

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ

સ. ગ. નહેન લલિતા સમારક ગ્રન્થમાળા

પુ. ૫ ૧ લ.

૪૩૨
આર્યસૂત્ર
વ્યાખ્યાન

સંપાદક—

હરિલાલ ગણુપતરામ શાહ

બી. એ.

પ્રાંતીજ.

પ્રકાશક—

હાફલુભાઈ છગનલાલ દસાહ.

૧૧૦-અમદાવાદ.

કી. રૂ. ૦-૨-૦

૧૦ શ્રીપોડશ ગ્રન્થો	૧-૦-૦	૧૧ માગા દિદ્વન્નામઃ આરણ્ય	
૧૧ શ્રીગુપ્તાનંદકૃત વિજ્ઞપ્તિ	૦-૫-૦	વેદ્યુત સંગ્રહપત્ર ચક્રાંતી	
શ્રીગોદ્ધનાથજીનાં ૨૪		ધોતીસપ્તર્ષુ માર્કિતચાંદુ	૧-૦-૦
ભામુત (મજ્જિમાયા)	૦-૫-૦	૨૬ ભાવમિન્દુ મજ્જિમાયા	૧-૪-૦
કુલમહારાજ કૃત ૩૨		૨૭ નિજયાતો, બરવાનો,	
ભૂત	૦-૪-૦	બેદકચરિત્ર	૩-૮-૦
વેયમના ૨૪ પાઠ		૨૮ શ્રીમર્વાત્તમસ્તોત્ર મરીક	૦-૦-૦
૧૩ મોટા અક્ષરથી	૦-૬-૦	૨૯ શ્રીપુરુષોત્તમ સદાશ્યામ	
બળવની વાતો	૧-૪-૦	સ્તોત્ર મુળ શ્રેણી	૦-૪-૦
સ્તોત્રગત્તાકર	૦-૮-૦	૩૦ શ્રીવલ્લભાટક, સરસ્વતી કીકાના	
દર્શન (૧૪૦		આધારે ગુજરાતી કીકા	૦-૬-૦
(આવૃત્તિ ૪)	૩-૦-૦		

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીયગ્રંથ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૪૫૯ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ આટલું તો લાંબું જ

વિષય ૫૨૨૪૩:૫૨

૭૬૯૮૭૬૫૪૩૨૧૦ અન્યથા

૫૫૫ ૧ ૬

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ॥

શ્રીમક્તિપ્રન્થમાલા

પ્રન્થાઙ્ક ૪૫

૧૪૪૪૪૪ ૦ ૦ ૦૩૨ ૬

આટલું તો વાંચજો જ

લેખક: હરિલાલ ગણપતરામ સાહ. બી. એ.

પ્રા...૦

સર્વ હક્ક લેખકને સ્વાધીન છે.

પ્રકાશક: લલિતભાઈ હનનલાલ દેસાઈ

રીઝીરોડ, નં. ૧૧૦-અમદાવાદ

વિક્રમ સં. ૧૯૮૪

શ્રીવલ્લભ સં. ૪૫૦

આવૃત્તિ ૨ છ

પ્રત ૨૦૦૦

મુદ્રણ ૦-૨-૬

અનુક્રમણિકા.

ગરબાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીસાઈટ-રજીસ્ટર્ડ

પાઠ	નામ	પાનાં
૧	મનુષ્ય અને પશુનો તફાવત—ધર્મ	૭
૨	સદગુણનો પાયા સત્ય...	૯
૩	ભલો ભલાઈ ન હોડે ને બુરો બુરાઈ ન હોડે—દયા	૧૧
૪	ઈદ્રિયાને કબજે રાખવી—સદ્વર્તન	૧૩
૫	પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા—સ્વચ્છતા	૧૪
૬	માબાપની સેવા ...	૧૬
૭	આનું નામ તે પુત્ર ...	૧૮
૮	ભાઈઓનો પ્રેમ ...	૧૯
૯	ગુરુભક્તિ ભાગ ૧ લો ...	૨૧
૧૦	ભાગ ૨ જો—ખત અને શ્રદ્ધા ...	૨૩
૧૧	અન્ન તેવા ઓડકાર ...	૨૪
૧૨	સાચું સુખ શું ?—પ્રભુની ભક્તિ	૨૭
૧૩	પદ અને દ્રોણાચાર્ય—ક્ષમા ...	૨૯
૧૪	વચન માટે વનવાસ—કર્તવ્ય—	૩૧
૧૫	નમ્યા તે પ્રભુને ગર્યા ...	૩૪
૧૬	પ્રભુ સદાજે છે ...	૩૬
૧૭	બાળભક્ત ધ્રુવજી ...	૩૮
૧૮	સમભાવ યાને સૌના પર પ્રેમ ...	૪૦
૧૯	પરોપકાર ...	૪૨
૨૦	ભક્તવશ ભગવાન ...	૪૪
૨૧	શ્રીકૃષ્ણ ...	૪૫
૨૨	શ્રીકૃષ્ણ સ્મરણ (કવિતા) ...	૪૭
૨૩	શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી ...	૪૯
૨૪	શ્રી ગુસાઈજી ...	૫૧
૨૫	હું વૈષ્ણવ ...	૫૨
૨૬	વૈષ્ણવનાં લક્ષણ (કવિતા) ...	૫૪
૨૭	તિલક શું કામનું ...	૫૬
૨૮	જય શ્રીકૃષ્ણ એટલે શું ? ...	૫૮
૨૯	જીવને શિખામણ (કવિતા) ...	૫૯
૩૦	રોજનો રોજમેળ—ટાઈમટેબલ ...	૬૭

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

સરળ ભાષામાં બાળકોને ધાર્મિક શ્રોત્ર આપવા માટે આ મારો દ્વિતીય પ્રયાસ છે. આ પુસ્તક લગભગ પાંચમા ધોરણથી ઉપરના એટલે ૧૧-૧૨ વરસ ને તેથી ઉપરના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી નીવડે એ ઉદ્દેશથી તે લખાયેલું છે. તેમાંનું વસ્તુ વાર્તાઓ રૂપે જુદા જુદા પાઠોમાં આપવામાં આવ્યું છે જેની ગોઠવણ નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રથમ મનુષ્ય અને પશુનો તફાવત બતાવી ધર્મ એ મનુષ્યમાં અધિક છે એમ બતાવ્યું છે. પછી તેના ચાર પાયા રૂપ, સત્ય—દયા—તપ—શીલ્ય એ ચાર પાદ આપવામાં આવ્યા છે. ત્યાર બાદ બાળકની પ્રથમ નિશાળ તેનું ઘર છે, એ સુવાનુસાર પ્રથમ માઆપ અત્યે અને ભાઈભાડુ અત્યે પ્રેમ—પૂજ્યભાવ અને ભક્તિ હોવાં જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પછી શુદ્ધભક્તિ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. આટલું કરવાથી બાળક વડીલોને માન આપતાં શીખી વિનયી બને છે. આ પછી ભુદ્ધિ શુદ્ધ રાખવા શુદ્ધ ખોરાકની જરૂર બતાવી છે, તે પછી હૃદયપ્રાપ્તિ વિના ઈશ્વરના વૈભવ સુદ્ધાંત સર્વે સુખો નાશવંત છે એમ જણાવ્યું છે. આને અંગે મનુષ્યમાં ક્ષમા પોતાના વચન માટે આગ્રહ ને તેને માટે ગમે તેવું દુઃખ સહન કરવાની તૈયારી, એ બતાવ્યું છે. પછી મનમાં અહંકાર ન રાખવો એ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર બાદ પ્રભુ સર્વ વ્યાપી છે, પ્રભુભક્તિ ગમે તે અવસ્થામાં થાય, /સોના પર પ્રેમ રાખવો તેમ કરી પરાપકારી થવું, એ જણાવ્યું છે. આટલું થતાં ભગવાન ભક્તને પોતાનો ગણી તેને વશ થાય છે એમ કહ્યું છે.

ત્યાર બાદ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીવલ્લભાચાર્યજી, શ્રીગુસાંપજી, એમના ટુંક ચરિત્રના પાડો આપવામાં આવ્યા છે. છેવટે વૈષ્ણવ કોને કહેવાય, તેનાં લક્ષણ શું હોય, તિલક શા માટે કરવું જ્યારે કૃષ્ણ કેમ કરવા વગેરે કહી જીવને શિખામણ-બોધવચનો તથા દરેક માણસનો નિત્યનો કાર્યક્રમ કેવો હોવો જોઈએ એ જતાવી પુસ્તક સમાપ્ત કર્યું છે. વળી દરેક પાઠને અંતે તેમાંથી મળતો સાર “શિક્ષા” એ મથાળા નીચે આપવામાં આવ્યો છે તેથી વાંચકને તેમાંનું મુદ્દા ટુરતજ સમજાય છે તે શિક્ષકને પણ, જરૂર જણાય ત્યાં “શિક્ષકે” એમ જતાવી સુચનાઓ આપેલી છે.

જીસાસુ વર્ગને પણ આ વાર્તાઓ વાચતાં રસ પડે તેમ છે જેથી ગમે તે વાંચકને પુસ્તક રસિક અને બોધદાયી નિવડશે એવી આશા છે.

પુસ્તકમાં કેટલીક ભૂલો અવશ્ય હશેજ કારણ કે કંઇક ઉતાવળથી થોડાજ વખતમાં તે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે પણ વાંચક તે સુધારી વાંચશે એવી વિનંતિ છે.

જે ઉદ્દેશથી આ પુસ્તક યોજાયેલ છે તે ઉદ્દેશ પાર પડે તો લખક પોતાનો ઉદ્દેશ સફળ થયો સમજશે.

સં. ૧૯૮૨ માગશર વદ ૯

પ્રાંતીજ.

(શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રાકટયોત્સવ)

લી. દા. દા.

હ. ગ. શાહ, બી. એ.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

૪૩૨

આદ્યુતોત્તમોત્તમો

મંગલાચરણ.

મૂકં કરોતિ ષાચાલં પંગુ લંઘયતે ગિરિમ્ ।
યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદ માધવમ્ ।

પાઠ ૧ સો.

મનુષ્ય ને પશુનો તફાવત-ધર્મ.

શિક્ષક—ભાઈઓ ! આપણે મનુષ્યો, જ્યાં પ્રાણીઓમાં ઉત્તમ
શાથી વાર ?

મધુસુદન—હા ! ગુરુજી એનો જવાબ મને આવડે છે. આપની
રજા હોય તો બોલું.

શિ—ભલે ખોલો.

મધુ—આપણને વિચાર કરવાને ઇશ્વરે બુદ્ધિ આપી છે તેથી આપણે સાઈ અને ખોટું બરાબર સમજી શકીએ છીએ.

શિ—વાહ ! મધુસુદન તે જવાબ તો કીક આપ્યો. પણ સાઈ અને ખોટું એટલે શું તે સમજાવી શકે ?

મધુ—કેમ ગુરૂજી, એમાં શું. જે આપણને આનંદ આપે તે સાઈ તે જેનાથી આપણને દુઃખ થાય તે ખોટું. કેમ ખરૂં ?

શિ—ના ! એમ નહિ ! આપણને જે આનંદ આપે તે સાઈ એમ તો નજ કહેવાય. જુગારીને જુગાર રમવામાં અને ચોરને ચોરી કરવામાં આનંદ પડે છે તો તે કામ શું સાગં ગણાય કે ?

મધુ—ના ! એમ તો નહિ ! ત્યારે આપ બરાબર સમજાવો.

શિ—સાઈ એટલે જેથી આપણને સુખ થાય. એટલું જ નહિ પણ પ્રાણીમાત્રને સુખ થાય. વળી આ દુનિઆનાં બધાં મુખો તો નાશવંત છે માટે છંદનું પ્રભુપ્રાપ્તિનું અવિનાશી—નાશ ન પામે તેનું સુખ તેજ ખરૂં સુખ કહેવાય.

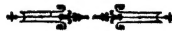
પશુમાં ને આપણામાં તફાવત એજ છે કે આપણે પ્રભુવ્રક્તિ કરી શકીએ છીએ, તેમની તથા તેમના ભક્તોની સેવા કરી શકીએ છીએ, જ્યારે પશુઓ તેમાંનું કંઈ કરી શકતાં નથી. બાકી બીજાં બધું ખાવું, પીવું, ઉંઘવું, ભય લાગવો અને છોકરાં ઈયાં એ બધું તો બંનેને સમાન જ છે. પણ ધર્મ કરવાની શક્તિ એ મનુષ્યમાં એકજ વિશેષ ગુણ છે. ત્યારે જે મનુષ્ય એ ખાસ ગુણનો ઉપયોગ ન કરે તે કેવો કહેવાય વાઈ ?

બધા બાળકો સાથે—પશુ જેવો.

શિ—ભાંધઓ ! બરાબર છે. ગયા જન્મમાં પૂન્ય કર્યા હોય તેથીજ આ મનુષ્ય જન્મ મળે છે, જેમાં ઇશ્વરભક્તિ કરી મોક્ષ મેળવી શકાય છે બાકી બીજા કોઈ જન્મમાં હરિભક્તિ થતી નથી, જે આવો અમૂલ્ય મનુષ્યદેહ પ્રભુ ભજન વિના નકામો ગુમાવ્યો તો પાછો ૮૪ ના ફેરામાં પડ્યો. માટે પ્રભુભક્તિ કરવી એજ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક્ય છે.

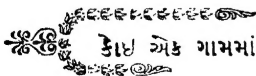
શિક્ષકે—દેવ, મનુષ્ય અને પશુચોનીનો તફાવત. દેવચોનીમાં પ્રભુભજનનો અભાવ છે. દેવોને તો “ ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકે પતંતી ” ભોગ ભોગવવા સિવાય કંઈ વિશેષ અધિકાર નથી.

૮૪ લાખ ચોનીમાં ભટક્યા પછી પ્રભુની કૃપાથી મનુષ્યદેહ મળે છે અને આ મનુષ્યદેહમાં જ પ્રભુભજન-ભક્તિ-ધર્મ-સારાંકાર્યો કરવાથી પુનઃ જન્મમરણનો ફેરો ટળી જાય છે. એ વગેરે સમજાવવું.

પાઠ ર જો.

સદ્ગુણનો પાયા—સત્ય.

કોઈ એક ગામમાં એક પૈસાદાર ને સદ્ગુણી શેઠ રહેતા હતા. તેમને એકજ દિકરો હતા. આ દિકરો ઘણો હોંશિયાર હતો, પણ તેનામાં દુર્ગુણો બહુ હતા, આ કારણથી એ છોકરો પોતાની આગર પોતાની પાછળથી બગાડશે એવી ચિંતા શેઠને હંમેશાં રહ્યા કરતી.

એક વખતે શેઠ માંદા પડ્યા અને તેમને લાગ્યું કે હું બચીશ નહિ ત્યારે તેમણે પોતાના દિકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો ને કહ્યું બેટા ! મારી એક વાત માનીશ ?

છોકરો—હા બાપા ! શું કહો ?

શેઠ—તારે હંમેશાં સાચું બોલવું. બસ આટલી વાત માનજે. પછી તો બીજું તારે જેમ કરવું હોય તેમ કરજે. મને આટલું વચન આપ એટલે હું શાંતિથી મરું.

છોકરો—બાપા ! આપનું એટલું કહેવું તો હું ચોક્કસ પાળીશજ આમ કહી તેણે વચન આપ્યું તેથી શેઠ શાંતિમાં દેહ છોડ્યો.

શેઠની મરણ ક્રિયા કરી થોડા દિવસ થયા એટલે છોકરો પોતાના હંમેશના નિયમ પ્રમાણે ખરાબ સોજતમાં ફરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે એક વેશ્યાને ત્યાં જતો હતો એટલામાં તેના પિતાના એક સ્નેહી તેને રસ્તામાં અચાનક મળ્યા. તેમણે પૂછ્યું કેમ ભાઈ! ક્યાં ચાલ્યો ? છોકરો તુરત ખમચાચો ને શું જવાબ આપવો તે વિચારવા લાગ્યો. જુદું ન બોલવા તો તેણે વચન લીધું હતું. છેવટે તેણે ત્યાં જવાનું માંડી વાળ્યું, ને એક મિત્રને ત્યાં ગયો. પાછો વળી તે કેટલાક દિવસે જુગાર ખેલવા જતાં કાંઈ આબરૂદાર ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ પડ્યો. તેમણે પણ તેને પૂછ્યું, ભાઈ ક્યાં જાય છે ? છોકરો ગલરાચો ને શું જવાબ આપવો તેના વિચારમાં પડ્યો, જુદું બોલવા માટે તો પ્રતિજ્ઞ, અને સત્ય બોલતાં આબરૂને ધોકો, આથી તે વિચાર પણ તેણે માંડી વાળ્યો. આવી રીતે તેના અનેક દુર્ગુણો એક સત્ય બોલવાની ટેવ રાખવાથી નીકળી ગયા, ને પોતે એક ઉત્તમ શેઠીયો બન્યો. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના બાપના કરતાં ઘણી સારી આબરૂ મેળવી.

ભાઈઓ ! સત્ય એ બધા સદ્ગુણનો પાયો છે. સત્યથી લોકમાં પણ આપણી આબરૂ વધે છે. જીકથી ધર્મ પર કાપે છે ને આપણે તેની શિક્ષા અવશ્ય ભોગવવી પડે છે “ જીકનો આવરદા ચારઘડી ” એ કહેવત પ્રમાણે જીકાણું તરત પકડાય છે, ને તે પકડાતાં લોકોમાં નિંદા થાય છે ને વિશ્વાસ ઘટે છે. માટે ગમે તેવા સંકટમાં પણ સત્ય ન છોડવું.

શિક્ષક-યુધિષ્ઠિરની અને હરિશ્ચંદ્રની વાત કહેવી.

પૃથ્વી સત્યથી ટકી રહી છે, આકાશને થાંભલા-ટેકા નથી મુક્યા પણ સત્યરૂપી ટેકાથી ટકેલું છે.

ધરમાં, શાળામાં, વ્યાપારમાં અને રાજ્ય દરબારમાં સર્વત્ર સત્ય બોલવાથી મનુષ્યજીવન સુખમય થાય છે, વગેરે સમજાવું.

પાઠ ૩ જો.

ભલો ભલાઈ ન છોડે ને જીરો જીરાઈ ન છોડે.

દયા.

યુધિષ્ઠિરાદિ પાંચ પાંડવોને દુર્યોધને કપટથી જીગારમાં હરાવ્યા તેથી તેમને બાર વરસ વનમાં રહેવાનું હતું. વચનથી બધાએ પાંડવોએ ખુશીથી તેમ કર્યું. દુષ્ટ દુર્યોધનને આટલાથી સંતોષ ન થયો ને તેમને વધુ હેરાન કરવા યુક્તિઓ રચવા લાગ્યો. પોતાનો વૈભવ જોઈ પાંડવોને પોતાની ગરિબ હાલત માટે દુઃખ થાય એ ધરાદાથી પાંડવો રહેતા હતા તેજ વનમાં પોતાના લશ્કરને લઈ શિકારે જવા તેણે વિચાર કર્યો.

દુર્યોધન પોતાની ચંડાળ ચોકડી-દુર્યોધન, દુઃશાસન, કર્ણ અને શકુનિ, સાથે ઘણા જ ડીમાકથી પાંડવોના રહેવાના સ્થળ ટૈતવનમાં ગયો અને તેમની પર્ણકુટિ સામે સરોવર કાંઠે એક સુંદર મહેલ તૈયાર કરાવી ત્યાં રહેવા લાગ્યો.

આ સમયે ચિત્રસેન નામે એક ગંધર્વ પોતાના પરિવાર સાથે તે સરોવરમાં ક્રિડા કરતો હતો. આથી તેના માણસોએ દુર્યોધનને સરોવરમાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવ્યો, પણ મદમાં આંધળા થએલાએ માન્યું નહિ તેથી ગંધર્વો અને કૌરવો વચ્ચે લિપણુ યુદ્ધ થયું. કૌરવો હાર્યા ને દુર્યોધન કેદ પકડાયો.

દુર્યોધન પકડાયાના સમાચાર તેના સેવકોએ પાંડવોને કહ્યા. આ સાંભળી ભિમ વગેરે ખુશી થયા ને અમારે કરવાનું કાર્ય ગંધર્વોએ કરી નાખ્યું એ ઠીક થયું એમ કહેવા લાગ્યા. પણ આ વાત સાંભળી ધર્મરાજ દયાથી ગળગળા થઇ ગયા ને પોતાના ચારે ભાઇઓને દુર્યોધનને છોડાવવા આજ્ઞા કરી. ભીમે જરા આનાકાની કરી ત્યારે તેમણે કહ્યું શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ આપણો ધર્મ છે. શરણે આવેલા શત્રુ તરફ પણ આપણે દયા બતાવવી જોઇએ. વળી આતો આપણો ભાઇ છે માટે તમે જાઓ વાર ન લગાડો. કારણ તે બિચારો દુઃખી થતો હશે.

વડીલ બંધુની આજ્ઞા માથે ચઢાવી ચારે ભાઇઓ ગયા ને ગંધર્વોને હરાવી કૌરવોને છોડાવ્યા. પણ આ ચિત્રસેન અર્જુનનો મિત્ર હતો તેણે દુર્યોધન કેવા દુષ્ટ આશયથી અહીં પાંડવોને હેરાન કરવા આવ્યો હતો તે કહી બતાવ્યું. આ વાત સર્વેએ યુધિષ્ઠિરને કહી પણ પારકાનું ભલું કરવામાંજ આનંદ માનનાર ધર્મરાજ એથી કેમ

ડગે ? તે બોલ્યા બલે તેણે તેની બુદ્ધિ અનુસાર કર્યું પણ આપણે આપણો ધર્મ કેમ ચુકીએ ? દુઃખીનું રક્ષણ કરવું એ આપણી ક્ષત્રિયોની ફરજ છે. દુર્યોધનને છુટો કરવામાં આવ્યો અને તે ત્યાંથી લજ્જા પામી પલાયન કરી ગયો.

અહા ! યુધિષ્ઠિરની કેવી દયા ! પોતાના દુઃસ્મનનું દુઃખ પણ તેઓ જોઈ ન શક્યા. વિના અપરાધે એમને દુષ્ટ દુર્યોધનને કેટલાયે દુઃખ દીધેલાં છતાં ઉદાર મનથી તેની માફી આપી, દુઃખમાં મદદ કરી આથી જ તે અજ્ઞાતશત્રુ (જેનો કોઈ શત્રુજ નથી) કહેવાતા.

શિક્ષા:—દરેકનું ભલું કરવું. ઉપકાર કરવો એ સાચું છે પણ અપકારને બદલે ઉપકાર કરવો એ ઉત્તમ છે.

નીચમાણસ નીચતા બલે બતાવે પણ આપણે આપણી ભલાઈન છોડવી.

ભિમ વગેરેની માફક વડીલોની આજ્ઞા અવશ્ય માનવી. નીચ માણસ અંતે દુઃખી થાય છે ને સન્નમનજ સુખી થાય છે. પ્રાણીમાત્ર તરફ દયા રાખવી.

દયા ધર્મકેા મૂલ છે પાપ મૂલ અભિમાન,

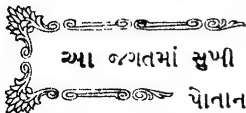
ઈતના કરે પ્રભુ ના મિલે તો તુલસીદાસ જમાન.

આપણો અપરાધ કયો હોય તેને સજા કરવી એ ન્યાય છે, પણ તેથી આગળ વધી દયા બતાવવાથી તો પ્રભુ એથીએ વધારે પ્રસન્ન થાય છે.

પાઠ ૪ થો.

ઇંદ્રિયોને કબજે રાખવી-સદ્વર્તન.

આ જગતમાં સુખી થવું અથવા દુઃખી થવું એ દરેક મનુષ્યના

પોતાના હાથમાં છે. કારણ કે પ્રથમથીજ મનને સ્વચ્છંદી-મરજ પડે ત્યાં જનાર ન થવા દીધું હોય અને ખરાબ વિષયો

તરફ જતાં અટકાવ્યું હોય તો આપણે આ દુનીઆમાં સુખી થઇ સારાં કામો કરી પ્રભુને રાજી રાખી શકીએ.

આપણી ઇદ્રિયો છે તે ઘોડારૂપ છે. તે ઘોડાઓને કબજે રાખનાર મનરૂપી સારથિ-હાંકનારો છે, ને તે સારથિના હાથમાં બુદ્ધિ રૂપી લગામ છે. આ લગામથી ઇદ્રિયોરૂપી ઘોડા કબજે રહે છે. કોઇ વસ્તુ સારી દેખી કે તેનો ઉપભોગ કરવા ઇદ્રિયો તરતજ લલચાય છે. પણ આ વખતે મન ખરાબર બળવાન હોય ને બુદ્ધિપૂર્વક તે વિશે વિચાર કરવામાં આવે તો તે વસ્તુ સારી છે કે નકારી ને તેનાથી પરિણામે સુખ થશે અથવા દુઃખ થશે તે બધું ખરાબર સમજાય છે. ને ખરાબ વસ્તુ તરફ જતાં મન તરતજ ઇદ્રિયોને રોકે છે.

ઈદ્રિયો સ્વચ્છંદી બનવાથી મનુષ્ય દુખી થાય છે. દાખલા તરીકે સાંભળવાની ઇદ્રિયના લોભથી મૃગજી શિકારીના આણ્વી વિધાય છે. સ્પર્શદ્રિયની લોભપતાથી હાથી પકડાઇ દુઃખ પામે છે. રૂપના લોભથી પતંગીઉદ્ધિવામાં પોતાની દેહને બાળે છે. રસના (જીભના) સ્વાદથી માછલું જળમાં સપડાઇ મૃત્યુ પામે છે ને મુગંધના લોભે લાકડાને કાણું પાડનાર ભમરો પણ કમળમાં ગુંગળાઇ મરી જાય છે. શિક્ષકે આ પાંચે બાજતો વિસ્તારથી સમજાવવી.

આ પ્રમાણે એકેકી ઇદ્રિયના સ્વચ્છંદથી પણ પ્રાણી દુખી થાય છે તો પછી આપણા જેવા પામર જીવો જે ઇદ્રિયોપર કાબુ ન રાખે તો બધી ઇદ્રિયો ભેગી થઇ શું ન કરી શકે ?

શિક્ષક-માટે હે ભાઈઓ ! ઇદ્રિયો ખરાબ વિષયો તરફ ન દોરાય માટે પ્રથમથીજ તેમના પર કાબુ રાખવો. તેમને પ્રાણી માત્રનું બહું કરવામાં તેમની સેવા કરવામાં ને પ્રભુની સેવામાં વાળવી જોઇએ. આમાંજ

જીવનની સફળતા છે પ્રભુએ આપણને હંદ્રિયો આપી છે તેનો ઉપયોગ દરેકનું બહું કરવામાં, પ્રભુની સેવા કરવામાં કરવો જોઈએ. હંદ્રિયો પરનો કાબુ એ મહાન તપ છે. એજ મોટામાં મોટો યોગ છે. માટે હંદ્રિયોનું દમન કરવાની દેવ દરેકે પ્રથમથીજ પાડવી જોઈએ.

સારા માણસો પણ નકારી સોળતથી બગડે છે માટે તેવાનો પડ-છાયો પણ ન લેવો.

મનુષ્ય જીવન ચેતનાજી માટે નથી પણ પ્રભુ ભક્તિ માટે છે. તેવું માખાપે અને શિક્ષકે સમજાવવું.

પાઠ ૫ મો.

“ પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. ”—સ્વચ્છતા.

શિક્ષક—ભાઈ નવનીત ! તમે આવાં ગંદા કપડાં પહેરીને દરરોજ શાળામાં કેમ આવો છો વાર ?

નવનીત—ગુરુજી રમતમાં મારાં કપડાં ઝટ મેલાં થઈ જાય છે એટલે હું શું કરું ? એ તો બધું એ ચાલે !

શિ—એ તમારી ભૂલ છે. મેલાં કપડાં પહેરવાથી આપણને ઘણી જાતના ગેરફાયદા છે. માટે આપણે કપડાં સ્વચ્છ રાખવાં જોઈએ તે કપડાં મેલાં થાય એવી રમતો ન રમવી. શરીર સ્વચ્છ રાખવું એ ખાસ જરૂરનું છે.

આપણાં કપડાં ગંદાં હોવાથી આપણા શરીરનાં છિદ્રો પૂરાં જાય છે અને તેથી ઝેરી પરસેવો બહાર નીકળી શકવાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી ઘર હવા અજવાળાવાળું જોઈએ કારણકે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો નથી ત્યાં બિનાશ રહેવાથી ઝેરી જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે તે પણ શરીરમાં ઘણી જાતના રોગો પેદા કરે છે.

નવ—હા ! ગુરુજી મારી પાસે યશ્વંત રહે છે તેના ઘરમાં તડકા તો બિલકુલ આવતોજ નથી ! તેથીજ તેના ઘરનાં બધાં માણસ માંદાં રહેતાં હશે એ મને આજે જરાબર સમજાયું.

શરીરે સાગ્ર ન હોઈએ તો આપણાથી કંઈ કામ થાય નહિ કારણ “પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.” વળી આપણાં કપડાં ગંદાં હોય તો કાંઈ સારો માણસ આપણને તેની જોડે ખેસવા દે નહિ,

નવ—હા ! ગુરુજી ! આપ કહો છો તે જરાબર છે.

શિ—ભાઈ ! સાંભળો ! આતો શરીરની સ્વચ્છતા વિષે વાત થઈ પણ તેવીજ રીતે આપણી ભાષામાં પણ સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ.

નવ—ગુરુજી એ શું વળી ?

શિ—ભાઈ ! ધીરજ રાખો. સાંભળો. ભાષાની સ્વચ્છતા એટલે આપણે જે બોલવું તે શુદ્ધ અને કાંઈને ખોટું ન લાગે એવું હોવું જોઈએ. આપણાથી કાંઈને ગાળ તો નજ દેવાય. કારણ તેમ કરવાથી ભાષાની અશુદ્ધિ થઈ ગણાય. દરેકને પ્રિય લાગે એવી વાણી બોલવી, વડીલોને માનથી બોલાવવા, વગેરે વગેરે, વાણીનો ઉપયોગ પણ શ્રી હરિનાં કિર્તન બોલવામાં, તેનું નામ લેવામાં તથા તેનું ભજન કરવામાં જેમ બને તેમ વધારે કરવો જેથી તે શુદ્ધ રહે અને શ્રીપ્રભુ આપણા પર રાજી રહે. ભાઈ નવનીત ! મેં તમોને શરીરની ને વાણીની એમ બે પ્રકારની સ્વચ્છતા વીશે શીખવ્યું. એ બધું જરા-જરાબર યાદ રહ્યું ને ?

નવ—હા ! ગુરુજી.

શિ—જો હવે સાંભળ ! આવી રીતે આપણાં શરીર અને વાણી શુદ્ધ હોય તો પછી મનની શુદ્ધિ થાય છે. માટે પ્રથમ

ઉપર જણાવેલ બંને પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક શુદ્ધિ લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મનમાં ખરાબ વિચારો ન કરવા, કોઈનું ભુલું ન ઇચ્છવું, પણ દરેકના ભલાના તથા પ્રભુ સંબંધીજ વિચારો કરવા એજ માનસિક એટલે મનની શુદ્ધિ ગણાય. આપણું મન પવિત્ર હોય, તેમાં કોઈ જાનની મલીનતા ન હોય, તેજ શ્રીહરિ આપણા હૃદયમંદિરમાં વાસ કરે છે, આપણા હૃદયમંદિરમાં આપણા શ્રીપ્રભુજીને પધરાવવા માટે સ્વચ્છતાની ખાસ જરૂર છે.

પહેલાં બહારની શુદ્ધિ હોય તેજ અંદરની (આંતરિક) શુદ્ધિ આવે છે માટે હંમેશાં નાહીધોઈ સ્વચ્છ રહેવું ને સ્વચ્છ કપડાં પહેરવાં.

ભાષા શુદ્ધ અને મીઠીબોલવી ને મનને પ્રભુનો વાસ તેમાં થાય તેવું પવિત્ર રાખવું.

આથીજ કહ્યું છે કે સ્વચ્છતા એ દેવતાઇથી બીજો નંબર છે.

પાઠ ૬ હો.

માઆપની સેવા.

દરપુરનામે એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ દંપતિ-સ્ત્રી પુરૂષ રહેતાં હતો, તેમને એક દિકરો હતો, તે એટલો બધો કુપાત્ર અને દુષ્ટ હતો કે તે હંમેશાં માતૃપિતાને દુઃખ દેતો અને હેરાન કરતો.

એક દિવસ એવું બન્યું, કે તે ગામના ધણા લોકોનો સંઘ યાત્રાએ જવા નિકળ્યો, આ જોઇ તે છોકરો પણ ચૂંચોરી કરવાની લાલચે સંઘની સાથે ગયો. માઆપ બિચારાં સમજ્યાં કે નિરાંત થઇ !

કાસગઢ ! કારણ કે એ જોટલા દિવસ બહાર રહેશે એટલા દિવસ તો આપણે સુખે રહેવાનો વારો આવશે !

થોડેક ગયા પછી રાત્રે તે લુલો પડ્યો, અને અધોર વનમાં આમ તેમ ભટકવા લાગ્યો, આખરે થાકીને એક ઝાડ નીચે સુતો. એટલામાં એવું બન્યું કે, બે સુંદર-અશ્વૈકિક સ્ત્રીઓ માથે સોનાના ઘડામાં શ્રી ગંગાજળ અને શ્રી યમુનાજળ લેઈને જતી હતી આ બે સ્ત્રીઓને તેણે પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? ને આટલી મોડી રાત્રે ક્યાં જાઓ છો ? તેમણે કહ્યું કે અમે શ્રી ગંગાજી અને શ્રી યમુનાજી છીએ અને એક પ્રાહ્મણના છોકરાને પોતાનાં વૃદ્ધ માઆપની સેવા-માંથી અવકાશ નહિ મળતો હોવાથી તેને સ્નાન કરાવવા જઈએ છીએ (અર્થાત્ જે માતપિતાની સેવા કરે છે તેને શ્રી ગંગા-યમુના-જીમાં સ્નાન કર્યાનું ફળ મળે છે) આટલું કહી તે અંતર્ધાન થઈ ગયાં.

પુંડરિક એકદમ ચમકી ઉઠ્યો, મનોગત વિચાર કરવા લાગ્યો કે ચાલ ! હું પણ ઘેર જઈ મારાં માઆપની સેવા કરું. તરતજ ઘેર ગયો. તેને જોતાની સાથેજ વૃદ્ધ માઆપ તો ગભરાયાં. હાય ! દૈવ ! વળી પાછો આ ક્યાં આવ્યો ! પણ પુંડરિક તો તરતજ માતપિતાને પગે લાગ્યો, ક્ષમા માગી સેવા કરવા માંડી તેમની સેવામાં પોતાના શરીરની પણ તેણે દરકાર કરી નહિ. તેની રાત દિવસની આવી એક ટેકની ભક્તિથી પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન થયા ને તેને દર્શન આપ્યાં. પણ તે વખતે તે માતા પિતાની સેવામાં તલલીન થએલો હોવાથી બોલ્યો મહારાજ ! હમણાં જરા થોભો. હાલ હું મારા માતપિતાની પગચાંપી કરું છું તેથી જ્યાં સુધી તે સેવા પૂરી થાય ત્યાં સુધી આપ આ ઈંટપર ઉભા રહો. પ્રભુ તેની આવી ભક્તિથી ખૂશ થઈને ઈંટપર ઉભા રહ્યા ત્યારથી તે

હાલ સુધી પણ અહીંજ બિરાજે છે ને પુંડરિક શ્રી વિકૃલનાથજી એમ કહેવાય છે.

શિક્ષા—માળાપની સેવા વિના સર્વ અફળ છે.

માળાપની સેવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય તો પછી બીજા વૈભવો મળે તેમાં શું નવાઈ ?

માળાપની સેવા એ આપણી પ્રથમ ફરજ છે.

માતાપિતાની ભક્તિ એ ધર્મનું પ્રથમ પગથીયું છે. કારણ કે તેમના ઉપર ભક્તિ ઉત્પન્ન થયા પછી જગત્ના મહાન્ પિતા પ્રભુ પ્રત્યે પણ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

આવો જ એક શ્રવણ કરીને ભક્ત થઈ ગયા છે.

પાઠ ૭ મો.

આનુંનામ તે પુત્ર.

ૐ સ્વાસ્ત્યે રાજા રાજ્ય કરતા
પૂર્વે હસ્તિનાપુરમાં શાંતનુ નામે રાજા રાજ્ય કરતા
હતા. તમને દેવવ્રત નામે એક પુત્ર હતો.

રાજા એક દિવસ ગંગાનદીને કિનારે ફરતા હતા, ત્યારે તેમને આબુઆબુના પ્રદેશમાંથી મધુરી સુવાસ આવવા લાગી, એમ્બેર નજર ફેરવતાં રાજાએ એક અતિ લાવણ્યવતી સુંદર કન્યાને દીઠી. તેને પૂછતાં માલમ પડ્યું કે તે એક માછીમારની છોકરી હતી, ને તેનું નામ સત્યવતી હતું. રાજા આ કન્યાના રૂપથી તેના પર અત્યંત મોહિત થયા, ને તેના બાપ પાસે તેનું માગ્યું કર્યું. માછીમારે પોતાની છોકરીનાં લગ્ન રાજા સાથે કરવા એક સરતે હા કહી. તે

સરત એ હતી કે “ પોતાની પુત્રી સત્યવતીથી રાજાને જે પુત્ર થાય તે ગાદી વારસ ગણાય. ” પણ રાજાને પોતાની પ્રથમની સ્ત્રી ગંગાને પુત્ર દેવવ્રત હોવાથી પોતે તે સરત કબુલ કરી શક્યા નહિ. ને તેથી નિરાશ થઇ મહેલમાં પાછા આવ્યા.

દિનપ્રતિદિન રાજા આ કન્યાના વિરહથી સુકાવા લાગ્યા ને ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યા. પોતાના પ્રિય મોટા પુત્રનો હક્ક કેમ કરી છીનવી લેવાય ? ને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી સત્યવતી કેમ મળે ? એ વિચારોથી તે રાજકાજમાં પણ ધ્યાન આપતા નહિ.

દેવવ્રતે પ્રધાન પાસેથી પોતાના પિતાની ઉદાસીનતાનું કારણ જાણી લીધું. ને તે દુઃખ ટાળવા નિશ્ચય કરીને. તે (દેવવ્રત) તરતજ માછીમાર પાસે ગયા ને તેને કહ્યું જ “ હું આજથી મારો ગાદીનો હક્ક મૂકી દઉં છું ” પિતાનું સુખ ઇચ્છનાર પુત્ર પોતાના સુખની લેશ પણ દરકાર ન જ કરી. માછીમારે કહ્યું કે દેવવ્રત ? કદાચ તું ગાદી ન લે પણ તારા છોકરાઓ ગાદી માટે દાવો કરે તેનું શું ? આના જવાબમાં દેવવ્રતે બીજી મહાન પ્રતિજ્ઞા લીધી કે “ જ હું ખિલકુલ લગ્નજ નહીં કરું ને અલગચલ પાળીશ. ” આ બંને વચનથી સંતોષ પામી માછીમારે પોતાની પુત્રી રાજા શાંતનુને આપી.

રાજા શાંતનુ પુત્રની આવી પિતૃભક્તિ જોઇ પ્રસન્ન થયા ને તેને વરદાન આપ્યું કે હું વાહાલા પુત્ર ! તારું મરણ તારી ઇચ્છા પ્રમાણે થશે, ને તારી ઇચ્છા વિના તને કાંઈ મારી શકશે નહિ. આવી મહાન દારૂણ પ્રતિજ્ઞા લેવાથી દેવવ્રત તે દિવસથી “ લિખ્મ ” એ નામથી ઓળખાવા લાગ્યા ને તે પ્રતિજ્ઞાને “ લિખ્મપ્રતિજ્ઞા ” નામ અપાયું.

તેમણે લીધેલ વચન મરણ સુધી પાળ્યું આવી પિતૃભક્તિથી તે મહાન સમર્થ થયા ને મહાભારતના યુદ્ધમાં બહાદુરીથી લઠી છેવટે પોતાની ઇચ્છાથીજ દેહ ત્યાગ કર્યો. ધન્ય છે ! આવી પિતૃભક્તિને પિતાના સુખને ખાતર પોતાના જીવનનો સમસ્ત વૈભવનો ભોગ ! આનું નામ તે પુત્ર !!

શિક્ષા—ગમે તેવું દુઃખ વેડીને પણ માળાપની સેવા કરવી. તેમના સુખની ખાતર પુત્રે પોતાના ગમે તેવા સુખનો ભોગ આપતાં આવકો ખાવો નહિ.

પિતૃભક્તિથી મનુષ્ય આ લોકમાં કીર્તિ મેળવી પરલોકમાં સારી ગતિને પામે છે.

પોતે લીધેલ વચન ગમે તેટલું કઠણ હોય પણ તેનું બરાબર પાલન કરવા ચુકવું નહિ.

જેમણે મને પાળી-પોષી મોટો કર્યો છે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ પુત્રધર્મ હોવાં જોઈએ.

પાઠ ૮ મો.

ભાઈઓનો પ્રેમ.

અયોધ્યામાં દશરથનામે રાગ્ન રાજ્ય કરતા હતા. તેમને કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકયી એમ ત્રણ રાણીઓ હતી, અને રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન એ ચાર પુત્રો હતા.

આ ચારે ભાઈઓ એક બીજા પર ઘણોજ સ્નેહ રાખતા. દશરથ રાગ્નએ પોતે વૃદ્ધ થવાથી રામચંદ્રજીને ગાદી આપવાનો

વિચાર કર્યો. પણ કૈકેયીએ ઇર્ષાથી રામને માટે ચૌદવરસ વનવાસ ને પોતાના પુત્ર ભરતને માટે રાજ્યગાદી માગી લીધી. વચનથી અંધાએલ રામને તે કબુલ કરવું પડ્યું. ભરતજી આ વખતે પોતાને મોસાળ હતા.

રામચંદ્રજી વનવાસ જવા માટે તૈયાર થયા એટલે લક્ષ્મણે તેમની જોડે જવા આજ્ઞા માગી. રામચંદ્રજીએ તેમને ઘણી ના કહી ને વનમાં કપ્ટો કહી બતાવ્યાં પણ લક્ષ્મણજીને પોતાના વડીલ અંધુપર અત્યંત પ્રેમ હતો તેથી તે કશાથી ડગ્યા નહિ ને પોતાનો વનમાં જવાનો વિચાર કાયમ રાખ્યો. તેમનો ઘણો આગ્રહ જોઈ રામચંદ્રજીએ તેમને વનમાં આવવા રજા આપી. આ વનવાસની વાત જાણતાંજ સીતાજી પણ તેમની સાથે જવા તૈયાર થયાં તેમને બહુ બહુ સમજાવ્યાં ને વનમાં ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તડકો વગેરે અનેક સંકટો વેઠવાં પડશે એમ કહ્યું; પણ સીતાજી બોલ્યાં સ્ત્રી એ સ્વામીના સુખ દુઃખની ભાગીએણુ છે. મારા સ્વામીના દુઃખમાં ભાગ કરવો એ મારો પ્રથમ ધર્મ છે માટે હુંતો સાથે આવ્યા વગર રહેનાર નથી. આથી રામચંદ્રજીએ તેમને પણ સાથે લીધાં.

ભરતજીને તેડવા મોકલ્યું હતું. તેથી તે પોતાના મોસાળથી આવ્યા. કૈકેયીનો સમજ કે મેં ભરતને ગાદી અપાવી છે માટે તે મારા પર રાજ થશે. પણ જ્યારે તેમણે પોતાના વડીલ અંધુના વનવાસની ને પોતાને ગાદી મળવાની વાત જાણી ત્યારે તે રડવા લાગ્યા ને પોતાની માતા કૈકેયીને ઘણાજ ઠપકો આપ્યો. રાજગાદી લેવા તેમણે ના પાડી ને રામચંદ્રજીની પાછળ જઈ તેમને ગાદી લેવા આગ્રહ કર્યો. રામચંદ્રજીએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા ને કહ્યું વહાલા

બંધુ ! આપણા પિતાનું ને માતાનું વચન મીથ્યા જવું ન જોઈએ માટે મારે વનમાં જવું જ જોઈએ. જ્યારે રામચંદ્રજીએ રાજ્યગાદી લેવા ના પાડી ત્યારે ભરતજીએ કહ્યું કે રાજ્યગાદી પર આપની પાદુકાજી-પાવડીઓ પધરાવીશ ને હું તો અયોધ્યા બહાર એક ગામમાં રહી આપની પાદુકાનું પૂજન કરીશ. આથી શત્રુધનને રાજ્યની સંભાળ રાખવાનું કહી રામચંદ્રજી વનમાં સિધાવ્યા.

વનમાં ત્રણે જણ આનંદથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં. લક્ષ્મણજી પોતાના વડીલ બંધુની એક ટેકથી સેવા કરતા ને સીતાજીને માતા સમાન ગણતા. રાતે જ્યારે રામચંદ્રજી અને સીતાજી મઠીમાં સુઈ રહેતાં ત્યારે પોતે બહાર ચોકી કરતા. આવી રીતે તેમણે ચૌદ વરસ સેવા કરી ને ભરતજીએ પણ ચૌદ વરસ સુધી તપશ્ચર્યા કીધી ને ગાદીના સામું પણ જોયું નહિ. અહા ! કેવો ભાઈઓનો સ્નેહ ?

શિક્ષા—આપણે પણ ભાઈભાંડું પર આવો પ્રેમ રાખવો, વડીલોને માન આપવું ને વડીલબંધુની સ્ત્રીને માતા સમાન ગણવાં.

ઓરમાન ભાઈ હોય તો પણ તેના પર પોતાના સગા ભાઈ જેટલો સ્નેહ રાખવો.

ગમે તેવું દુઃખ પડે પણ માતાપિતાની આજ્ઞા પાળવી ને ભાઈભાંડુંને ખાળતાં શીખવવી.

જેમ એક માબાપનાં છોકરાં છોકરાં આપણે ભાઈએ જીએ તેમ એક નગરમાં વસતાં બંધાં મનુષ્યો પણ આપણે ભાઈએ જીએ. તેથી એક ખીજ તરફ સ્નેહ રાખવો વળી તેથી આગળ દરેક પ્રાણીમાત્ર તરફ પણ આપણે સ્નેહ રાખવો જોઈએ કારણ કે આપણે બંધાં એકજ મહાન પિતા પરમેશ્વરનાં સંતાન જીએ તેથી આપણે એકબીજા પર ભાઈભાંડું જેવો પ્રેમ રાખીએ તોજ આપણા પિતા પ્રભુ આપણા પર રાજ રહે.

૧ શિક્ષકે-કૃષ્ણ-બળગમ યુધિષ્ઠિર-સહદેવની વગેરે વાર્તાઓ અ સ્થળે કહેવી-ને છોકરાંઓને સમજાવવી.

પાઠ ૯ મો.

ગુરુભક્તિ-ભાગ ૧ લો.

રુભક્તિ એટલે ગુરુ માટે માન અને પ્રેમ. પહેલાં આપણા દેશમાં બાળકને જનોઇ દેવાતું કે તરતજ તેને ગુરુને ઘેર લાવવા માટે મોકલતા ને ત્યાં તે મોટી ઉમ્મર થતાં સુધી રહેતો ને ભિક્ષા માગી ખાતો, પછી તે શિષ્ય બલે રાજા હોય કે રાંક હોય પણ તેમની વચ્ચે બીલકુલ ભેદ ગણાતો નહિ.

જો આપણને ગુરુમાટે માન ન હોયતો ગુરુની શિખવેલી વિદ્યા આપણને કોઇ દિવસ આવડેજ નહિ. વિદ્યાર્થી તરીકેની સૌથી પ્રથમ ફરજ એછે કે, તેનામાં ગુરુ માટે માન અને પ્રેમ હોવાં જોઇએ. ગુરુનાં સંઘનાં કાર્યો ખંત ને ઉત્સાહથી કરવાં જોઇએ. આ વીધે શ્રીકૃષ્ણે ભગવાને પોતાના ગુરુને ત્યાં તેમની કેવી સેવા કરેલી તે વાત તમને સમજવું.

સાંદિપની નામના ઋષિને ત્યાં ધણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાબ્યાસ કરતા હતા, તેમાં શ્રીકૃષ્ણ અને સુદામા પણ હતા. એક દિવસ કંઈ કારણસર ગુરુ બહારગામ ગયેલા ને તે દિવસે ઘરમાં રસોઇ કરવા માટે લાકડાં ન હોવાથી ગુરુપત્નીએ કૃષ્ણ અને સુદામાને લાકડાં લઇ આવવા કહ્યું. બંને શિષ્યો આનંદથી ખભે કુહાડા લઇ નીકળી પડ્યા. એક ગાઢા-ઘણી ઝાડીવાળા જંગલમાં જઈ કાણુ વધારે લાકડાં કહાડે છે એવી હોડ-શરત બકી ને બંને જણે ધણાં લાકડાં કહાડી બારા બાંધ્યા. પણ એટલામાં અચાનક મેઘગર્જના થવા લાગી ને

મુશળધાર વરસાદ પડવા લાગ્યો. અંધારું થઇ ગયું ને પાણીમાં બંને શિષ્યો આમતેમ બટકવા લાગ્યા. આખી રાત આમતેમ બટક્યા પણ રસ્તો હાથ લાગ્યો નહિ. સવારમાં ગુરૂ ઘેર આવ્યા ત્યારે ખખર પડી કે બંને શિષ્યો રાતના લાકડાં લેવા ગએલા હજી પાછા આવ્યા નથી. ગુરૂને ચિંતા થઇ અને હે કૃષ્ણ ! હે સુદામા ! એમ બુભે ભારતા જગલમાં તેમને જોળવા નીકળ્યા. કેટલીક વારે તેમણે બંને જણને બિના શરીરે ટાઢથી ધ્રુજતા જોયા. સાંદિપનીઋષિએ તરતજ તેમને છાતીએ ચાંપ્યા ને આંખમાં હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં. કેવી ગુરૂની ભક્તિ ! અને તેના બદલામાં કેવો ગુરૂનો પ્રેમ !

શિક્ષા:—આપણે ગુરૂ માટે આવો પ્રેમ હોવો જોઈએ. ગુરૂ આગળ કોઈ ઉચ્ચ નીચ નથી પણ બધા સરખાજ છે.

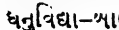
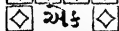
ગુરૂ પ્રત્યે માન-આદર ને પૂજ્યભાવ વિના વિદ્યા આવડતી નથી. ગુરૂની ભક્તિ વિના કદાપિ જ્ઞાન આવતુંજ નથી. માટે ગુરૂની આજ્ઞા પાળવી ગુરૂ કહે તેજ કરવું. ગુરૂમાં દોષબુદ્ધિ ન રાખવી. નિંદા તો થાયજ કેમ ? વિદ્યાગુરૂ કરતાં ધર્મગુરૂ મોટા છે માટે તેમના તરફ વધુ ભક્તિ હોવીજોઈએ

આપણામાં કહેવત છે કે “ ગુરૂ વિના જ્ઞાન નથી ” માટે ગુરૂ-ભક્તિ કરવાથી આ અસાર સંસાર સહેલાઈથી તરી જવાય છે.

પાઠ ૧૦ મો.

ગુરૂભક્તિ ભાગ ૨ જો—ખંત અને શ્રદ્ધા.

વખતે પાંડવો અને કૌરવોના સમર્થ વિદ્યાગુરૂ દ્રોણાચાર્ય પાસે ‘હિરણ્યધનુ’ નામના એક ભિલનો છોકરો ધનુવિદ્યા-જાણુ મારવાની વિદ્યા શિખવા આવ્યો. તેનું નામ એકલવ્ય

હતું શુદ્ધને ધનુર્વિદ્યાનો અધિકાર ન હોવાથી દ્રોણાચાર્યે તેને વિદ્યા આપવા ના પાડી.

આથી નિરાશ ન થતાં એકલવ્ય વનમાં ગયો, ને દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિ બનાવી તેને પોતાના સાક્ષાત્ ગુરૂજ્ઞ માનવા લાગ્યો. તે દરરોજ યથાવિધિ તેની પૂજા કરતો ને તેની સમક્ષ તિર ફેંકવાની તાલીમ લેવા લાગ્યો. થોડા દિવસમાં તે આ વિદ્યામાં ધણોજ નિપુણ-હોંશી-આર થયો, ને તે એટલે સુધી કે એક દિવસે વનમાં તેની આવી નિપુણતા જોઈ પાંડવો અને કૌરવો ચકિત થયા ને આ વાત તેમણે પોતાના ગુરૂ દ્રોણાચાર્યને કહી.

એક શુદ્ધ જાતિનો માણસ આ વિદ્યામાં આટલો હોંશિયાર થાય એ ઠીક નહિ, કારણ કે તે દલકા વિચારનો ગમે તેવું દુષ્ટ કાર્ય કરી બેસશે, એમ વિચારી દ્રોણાચાર્ય એકલવ્યની પાસે વનમાં ગયા. પોતાના ગુરૂને સાક્ષાત્ પધારેલા જોઈ તેણે તેમની યોગ્ય પૂજા ને દંડવત્ પ્રણામ કર્યા.

દ્રોણાચાર્ય બોલ્યા હે શિષ્ય ! તું મારો ખરો શિષ્ય હોયતો તું મને ગુરૂદક્ષિણા આપ. ગુરૂપ્રેમી એકલવ્ય તરતજ બોલ્યો, ગુરૂદેવ આપને માટે મને કાંઈ અદેય-આપી ન શકાય એવી વસ્તુ છેજ નહિ. આપની ઇચ્છામાં આવે તે આપ ધણી ખુશીથી માંગો.” દ્રોણાચાર્યે વિચાર કરી કહ્યું, હે વત્સ ! તું તારા જમણા હાથનો અંગુઠો મને કાપી આપ. એકલવ્યે જરાપણ અચકાયા વિના હસતે મુખડે કાપીને તે પોતાના ગુરૂ આગળ ધર્યો, પણ તેથી તે સદાને માટે તિર ફેંકવામાં અશક્ત થયો.

અહા ! ધન્ય છે આવી ગુરૂભક્તિને ? કે ગુરૂની આવી નિર્દય માગણી છતાં શિષ્યે તેનો જરાપણ વિચાર કર્યો વગર ખુશીથી તે

સ્વીકારી લીધી. આપણામાં પણ ગુરૂ માટે આવી અડગ ભક્તિ હોવી જોઈએ.

શિક્ષા—ગુરૂ પ્રત્યે માન અને પ્રેમ હોય તો ગમે તેવી વિદ્યા સહેજમાં આવડે છે.

ગમે તે જાતિનો પુરૂષ શ્રમથી અને ખંતથી ધારેલી વસ્તુ મેળવી શકે છે.

આરંભેલું કામ એક ચિત્તથી મન દહને કરવાથી તે પૂર્ણ થાય છે.

વિદ્યા શીખવાડી આવડતી નથી, એક ચિત્તથી પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખે તોજ આવડે છે.

પાઠ ૧૧ મો.

અન્ન તેવા ઓડકાર.

કેાઠ એક નગરમાં એક પંડિત રહેતા હતા તે ધણા વિદ્વાન હતા. એક દિવસે એક કાળીને ને કથા બહુ સારી કરી જાણતા. એક દિવસે એક કાળીને ઘેરથી કથા કરવા માટે નજીકના ગામમાંથી આમંત્રણ આવ્યું તેથી ત્યાં ગયા. તેને ત્યાં તેમણે કથા કરી, પણ પછી જમવાનો વખત થએલો હોવાથી તેને ઘેરથી સીધું લઈ ત્યાંજ રસોઈ બનાવી. વખત ધણે થઈ ગએલો હોવાથી બાપજીને બૂખતો કકડીને લાગેલી, તેથી ઠાકારજીને ભોગ ધરાવવાનું પણ બૂલી ગયા ને એકદમ જમવા બેઠા.

જમીને તૈયાર થયા એટલે તેમણે વિદાય માગી. ગામ પંડિતજીના નગરથી પાંચ ગાઉ દૂર હતું. બાપજી અર્ધે રસ્તે આવ્યા ત્યારે એક ખેતરની અંદર બળદને ત્રાંધવાની એક મોટી રાશ-દોરડું-પડેલી હતી. આ રાશ જોઈ બાપજીની ઘાનત બગડી તેમણે આજુબાજુ

નજર ફેરવી પણ એટલામાં કાઠ જણાયું નહિ તેથી રાશને પોતાની જોડેની કાથળીમાં નાખી ચાલવા માંડ્યું.

આ પછી થોડીજ વારે પેલો રાશને ધણી (ખેડુત) આવ્યો ને તેણે જોયું તો ત્યાં રાશ દીઠી નહિ. તેણે બધે જાયું પણ આ પંડિતજી સિવાય બીજા કાઠને જતાં જોયું નહિ, તેથી તે દોડતો દોડતો તેમની પાછળ ગયો ને બોલ્યો, બાપજી મારી રાશ આ ખેતરમાંથી લીધી સેકે ?” બાપજીએ હિંમતથી પ્રથમતો ના કહી પણ ખેડુતે તેમના કાથળાની જડતી લેતાં રાશ અંદરથી નીકળી ને બાપજીતો બિચારા ઝંખવાણા પડી ગયા.

પંડિતજીએ તરતજ વિચાર કર્યો કે મારી આખી જીંદગીમાં મારાથી આવું નીચ કામ થયું નથી ને આજે આમ કેમ બન્યું ? વિચાર કરતાં કરતાં તેમને જણાયું કે, અરે ! આજે મેં પેલા ભિક્ષુનું નીચ અન્ન ખાધું તેથી મને આવી બુદ્ધિ સુઝી નીચનું અન્ન ખાવાથી ખરેજ માણસમાં નીચ બુદ્ધિ આવે છે. વળી મેંતો પ્રભુને પણ તે રસોષ ધરાવી નહી. નહિતો તે નીચના અન્નનો દોષ પણ જતો રહેત ને શુદ્ધ થાત. આ દિવસથી તેમણે નીચનું અન્ન ખાવાનો ત્યાગ કર્યો. અન્ન તેવા એાડકાર તે આનું નામ.

શિક્ષા:—નીચનું અન્ન ન ખાવું. દરેક ચીજ પ્રભુને ધરાવીને લેવી. કારણ કે પ્રભુને ધરાવવાથી તેના એ દોષો નાશ થાય છે. ને આહાર શુદ્ધ બને છે.

આહારની શુદ્ધિથી જ મનની શુદ્ધિ થાય છે ને મન શુદ્ધ હોય તો જ સારા વિચારો આવે છે. નીચનું અન્ન ખાતાં વિદ્વાનની બુદ્ધિમાં પણ વિકાર થાય તો બાપજી શું વિસાતમાં ?

લોકને વશ થઈ આપણા ધર્મની હાનિ થાય એવી રીતે પૈસા પેદા કરવા પ્રયત્ન કરવો એ મોટું પાપ છે.

પાઠ ૧૨ મો.

સાચું સુખ શું ?-પ્રભુની ભક્તિ.

ઉત્તંક નામે એક ઋષિ હતા. તેઓ હમેશાં પ્રભુભક્તિમાં મગ્ન રહેતા. આવી તમની એક ટેકની ભક્તિ જોઇ ભગવાન તેમના પર પ્રસન્ન થયા ને ઋષિને સાક્ષાત્ દર્શન આપી બોલ્યા. હે મારા પ્રિય ભક્ત ! હું તારી અચલ ભક્તિથી તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. માટે ઇચ્છામાં આવે તે મારી પાસેથી તું માગીલે. પણ પ્રભુને સાચો ભક્ત તો પ્રભુ સિવાય દરેક વસ્તુને તુચ્છ માને છે, કારણ કે તે સર્વે નાશવંત છે. વળી તે દરેકનો બનાવનાર શ્રીપ્રભુ પોતેજ છે. આથી ઉત્તંકે કહ્યું મહારાજ ! “ મને આપની આરી જ ભક્તિ સદાને માટે આપો ” એજ માફ આપની પાસે માગણું છે. આ સાંભળી ભગવાન બોલ્યા અરે ! એમાં તું શું માગે છે. ઈંદ્ર જેવા વૈભવ માંગ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ માંગ અથવા તારી ઇચ્છામાં આવે તેવાં સુખો માગ. ” પણ ઋષિ બોલ્યા “ હે પ્રભો ! આપના સિવાય ખીજ કશાની જરૂર નથી. ભગવાન તથાસ્તુ ” (એમ થાઓ) કહી અંતર્ધાન થઇ ગયા.

આપણે પ્રભુ ભક્તિ કરવી તે પ્રભુ ભક્તિની ખાતરજ કરવી જોઇએ, ને તે કાષ્ટપણ સાંસારિક સુખની ઇચ્છા વિનાનીજ, પોતાનો ધર્મ સમજીનેજ કરવી જોઇએ. કારણ પોતાના ભક્તને શાની જરૂર છે તે પ્રભુ આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે સમજે છે. દાખલા તરીકે-એક નાનું બાલક એક સર્પને દેખી તેને પકડવા દોડે છે પણ માખાપ તેને તેમ કરતું અટકાવે છે અને તેથી બાળક રડે છે ને

માઆપ મને કેમ અટકાવે છે એમ મનમાં વિચારે છે. પણ બાળકનું સુખ તેના પોતાના કરતાં તેનાં માઆપ વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. તેવીજ રીતે કેટલીક વખત આપણને એમ લાગે, કે અમુક વખતે ઇશ્વરે માફ અમુક કામ ખોટું કર્યું. પણ આપણા પિતા પરમેશ્વરનો તો આપણને સુખી કરવાનોજ આશય હંમેશાં હોય છે.

શિક્ષા:—ખરી ભક્તિથી પ્રભુ અવશ્ય પ્રસન્ન થાય છે જ.

ખરા પ્રભુ ભક્તો સોના-રૂપાથી અથવા ભોગવિલાસથી લલચાતા નથી કારણ કે તે સધળા નાશવંત છે. ઇંદ્રનો વૈભવ તો શું પણ ખુદ ઇંદ્ર પણ નાશવંત છે તો પછી ખીજનું શું કહેવું

શ્રી હરિ એકલા જ અવિનાશી છે.

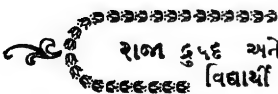
૧ પોતાના કાર્યમાં “ મારાપણ ” ન રાખવું. ગીતાજીમાં અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે, હે અર્જુન ? તું જે ખાય, કરે, જીએ, તે સધળું મને જ અર્પણ કર, એટલે તેમાં મારાપણની આસક્તિ ન રાખ. આપણે તો પ્રભુના દાસ માત્ર છીએ.

પ્રભુ સિવાય સધળાં સુખો નાશવંત છે.

શિક્ષકે આ બાબત રૂપરૂટાથી બરાબર સમજાવવી.

પાઠ ૧૩ મો.

દુપદ અને દ્રોણાચાર્ય—ક્ષમા.

રાજા દુપદ અને દ્રોણાચાર્ય બંને એકજ ગુરૂના વિદ્યાર્થી હતા, ને બંને સાથેજ રહી વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા. એક વખતે દુપદે કહ્યું કે હે દ્રોણ ! તમે મારા ખાસ મિત્ર છો તેથી જ્યારે મને રાજાદી મળશે ત્યારે તેમાંથી હું તમને

પણ દ્રવ્ય આપીશ. વખત જતાં દ્રુપદ ભણી રહ્યા પછી રાજ થયો, ને દ્રોણાચાર્યે પણ એક ગરિય બ્રાહ્મણ તરીકે પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કર્યો, તેમને પુરતું ખાવાને માટે અન્ન પણ નહતું. એક દિવસ જ્યારે પોતાનો પુત્ર બ્રૂખથી પીડાવા લાગ્યો ત્યારે તે પોતાના બાળપણના મિત્ર રાજા દ્રુપદ પાસે ગયા ને તેણે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં આપેલ વચન તેને યાદ દેવરાવ્યું. આ વખતે રાજા દ્રુપદ રાજ્યમદમાં અંધ બની ગયો હતો અને તેથી તે બોલ્યો, અરે દરિદ્ર બ્રાહ્મણ ! આ તું શું બોલે છે ? મારાજેવા રાજા તે વળી તારા જેવા કંગાલ-ગરિબનો મિત્ર હોતો હશે કે ? આમ કહી તેમનો તિરસ્કાર કરી, તેણે તેમને રાજ્ય મહેલની બહાર કહાડી મુકાવ્યા. દ્રોણાચાર્યે આ વેરનો ખલો લેવા પણ-પ્રતિજ્ઞા લીધી અને ચાલી નીકળ્યા. તે દ્રોણાચાર્ય અસ્ત્રવિદ્યામાં ધણી પ્રવીણ હતા. તેમણે એક વખતે પાંડવોને કુવામાં પડેલો દડો ધાસના તરણાથી કહાડી આપ્યો હતો તેથી તેમનો પ્રતાપ જોઈ તેમને પાંડવ કૌરવોના ગુરૂ નીમવામાં આગ્યા.

આ બધા રાજકુંવરોને તેમણે અસ્ત્રવિદ્યા બહુ સારી શીખવી, ને જ્યારે તેઓ બધા ભણી રહ્યા ત્યારે તેમની પાસેથી ગુરૂ દક્ષિણામાં માગ્યું કે દ્રુપદ રાજાને કેદ પકડી મારી પાસે લાવો. બધા રાજકુંવરોએ રાજદ્રુપદના દેશપર ચડાઈ કરી પણ અર્જુન સિવાય બધા હાર્યા. છેવટે અર્જુને દ્રુપદને હરાવી તેને કેદ પકડ્યો ને પોતાના ગુરૂની આગળ ખડો કર્યો.

દ્રુપદ લજ્જાથી નીચું જોઈ રહ્યો હતો ને દ્રોણાચાર્ય હવે મને મારી નાખશે એ બીકથી તે ધ્રુજતો હતો. પણ ક્ષમાશીલ દ્રોણાચાર્ય શાંતિથી બોલ્યા, અરે ! લક્ષ્મીના મદમાં અંધ બનેલ રાજા ! ગભરા નહિ, ગુનેહગારને ક્ષમા આપવી એવો અમારો ધર્મ છે ! તેમાં વળી

તું તો મારો મિત્ર છે. ! હું તને તારા કરેલા અપરાધની ક્ષમા આપું છું. પણ તું કહેતો હતો કે “ રાજ્યને રાંક સાથે મૈત્રી ન હોઈ શકે ” માટે તારું અર્ધું રાજ્ય હું તને સોંપી બાકીનું અર્ધું મારે માટે રાખું છું. આવી રીતે દ્રોણાચાર્યે પોતાનું પ્રથમ વૈર ભૂલી જઈ ઉદાર દિલથી દુપદરાજ્યને મારી આપી.

ક્ષમા એ ઉત્તમ ગુણ છે. સામા માણસને તેના ગુન્હાની શિક્ષા કરવાની શક્તિ આપણામાં હોય છતાં, તેને તે ગુન્હાની મારી આપવી તેનુંજ નામ ક્ષમા. ક્ષમા ચૌરસ્ય મૂષણમ્.

શિક્ષા:—મિત્ર ગમે તેવો હોય પણ તેના પર પ્રેમ રાખવો. અતિથિ સત્કાર એ પણ ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે.

રાજ્ય અને ધન મલવાથી અભિમાની ન બનવું. પણ ગરિબોને આશ્રય આપવો.

આપણી સારી અવસ્થા થતાં ખરાબ અવસ્થામાંના રનેહી સગાંને કદી પણ ન જ ભૂલવાં.

અભિમાનથી માણસ દુઃખી થાય છે ને પોતાનાં બધાં સુખો અંતે ગુમાવે છે.

મિત્રને અથવા શરણે આવેલા કોઈને પણ મારી આપવી એ દરેકને ધર્મ છે.

ગુન્હાની શિક્ષા કરવી એ ન્યાય છે પણ તેની ક્ષમા આપવી એ સૌથી ઉત્તમ છે. તેથી પ્રભુ રાજ રહે છે.

શિક્ષકે આ બાબતમાં તથા દુપદની વર્તણૂંક બાબતમાં સુદામાનું કૃષ્ણ પાસે જવું એ વાત સમજવી ને કૃષ્ણે સુદામાની કરેલ સેવા બરદાસ્તનો દાખલો આપવો.

વેરનું ઓસડ બહાલ છે. કોઈ આપણને નુકશાન કરે તો પણ આપણે તેનું સામું નુકશાન કરવું નહિ પરમેશ્વર પોતેજ તેને સજા કરશે.

પાઠ ૧૪ મો.

વચન માટે વનવાસ—કર્તવ્ય.

ધિષ્ટિર, લિમ, અર્જુન, સહદેવ અને નીકુલ એ પાંચ ભાઈઓ હતા. તેમની બધાંની વચ્ચે એકજ સ્ત્રી હતાં. તેમનું નામ દ્રૌપદી હતું.

આ બધા ભાઈઓને એવો નિયમ હતો કે જ્યારે પાંચેમાંનો એક પણ દ્રૌપદી સાથે એકાંતમાં બેઠો હોય ત્યારે બીજાએ તે ઝોરડામાં દાખલ થવું નહિ, ને જે આ નિયમનો ભંગ કરે તે બારવરસ બ્રહ્મચર્ય પાળી વનવાસ ભોગવે.

એક દિવસ ચોર લોકનું મોટું ટોળું ગામ ઉપર ચડી આવ્યું ને ગામમાંથી ગાયોને હાંકી જવા લાગ્યું. ગાયોનો માલીક એક બ્રાહ્મણ શ્વાસભર્યો દોડતો દોડતો અર્જુનની પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, ! ચોર લોકો મારી ગાયો લઇ જાય છે તેને આપ છોડાવો. અર્જુન આ સમાચાર સાંભળતાની સાથે ઉઠી ઉભો થયો ને ગાયોની જુદી જુદી સંખ્યા થયો ને આયુધ લેવા ઘરમાં ગયો. પણ જેવો અંદર ગયા કે તરતજ તેને માલમ પડ્યું કે જે ઝોરડામાં શસ્ત્ર મૂકેલાં છે તેમાં તો યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદી સાથે એકાંતમાં બેઠેલા છે. અર્જુન ખમચાયો ને વિચારમાં પડ્યો. શું કરવું તે તેને સુઝ્યું નહિ. અંદર દાખલ થતાં પ્રતિજ્ઞા તોડવા માટે બારવરસનો વનવાસ ચોંટે છે ને ન જતાં શરણે આવેલ બ્રાહ્મણનું ને ગાયોનું રક્ષણ ન થવાથી ક્ષત્રિયપણાને લાંછન લાગે છે.

છેવટે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે બાર વરસ વનમાં ભલે જવું પડે પણ શરણાગતનું રક્ષણતો અવશ્ય કરવુંજ. આમ વિચારી તરતજ તે ઝોરડામાં દાખલ થયો. તે આયુષ લઇ વડિલ બંધુની આજ્ઞા લઇ રથમાં બેઠો. તેણે ઝોરોને થોડી વારમાં પકડી પાડ્યા તે તેમને ઢરાવી ગાયોને છોડાવી.

આવી રીતે ગાયોને છોડાવી એકદમ તે યુધિષ્ઠિર પાસે ગયો તે પોતે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કર્યો માટે નિયમ પ્રમાણે બાર વરસ વનમાં જવા રજા માગી, પણ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું ભાઇ તેં ધર્મના કામને માટે એમ કર્યું છે માટે નિયમનો ભંગ કર્યો ન કહેવાય, પણ અર્જુન તો એકનો બે નજ થયો તે નિયમ પ્રમાણે વનવાસ જવા તૈયાર થયો તે બોલ્યો “મોટાભાઇ ! આપણી પ્રતિજ્ઞા નિષ્ફળ જવી નજ જોઇએ આપણે સત્ય કદી છોડવું નહિ, માટે મને જલદી આજ્ઞા આપો. ” આથી યુધિષ્ઠિરે તેને આજ્ઞા આપી અને તે વનમાં ગયો.

શિક્ષા:—અર્જુને બાર વરસનો વનવાસ સુખેથી બહારી લીધો પણ ગાયોનું રક્ષણ કર્યું. તેમ આપણે પણ દુઃખથી ન ડરતાં પોતાની ફરજ બળ-વવામાં પાછી પાની ન કરવી. શરણે આવેલાનું ગમે તેમ કરીને રક્ષણ કરવું.

ધર્મ કરવામાં દંભ ન રાખવો, પણ દઢતાથી પોતાનું કર્તવ્ય પાળવું.

પોતે માથે સંકટ વહોરી લઇને પણ જો કોઇનું ભલું થતું હોય તો તે પહેલું કરવું

બોલ્યું વચન પાળવું.

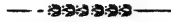
પ્રાણ આપવા વડે, બહાલી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો પડે, પણ પ્રજનનું મન સંપાદન કરવું—એ રાજાનો-ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે.

શિક્ષકે—“રામવનવાસ” ની વાર્તાઓ કહેવી.

પાઠ ૧૫ મો.

નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો.

જ્યારે પાંડવોને દુર્યોધને રાજ્યમાંથી લાગ આપવા ના પાડી ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે દુર્યોધનને બહુ સમજાવ્યો ને યુદ્ધ ન થનાં સુલેહ રહે તે માટે ધણો પ્રયત્ન કર્યો. પણ દુષ્ટ દુર્યોધને કોઇનું કહેવું માન્યું નહિ કારણકે “વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ” એ વચન અનુસાર તેને અવળી બુદ્ધિ સુઝી હતી.

જ્યારે સુલેહની આશા કોઇપણ રીતે ન જણાઇ ત્યારે બંને પક્ષો લડવા માટે તૈયારી કરવા લાગ્યા.

યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણની મદદ માગવા માટે અર્જુન દ્વારકાં જવા નીકળ્યો. આ સાંભળી દુર્યોધન પણ તેની પાછળ દ્વારકાં ગયો. બંને દ્વારકાં સાથે પહોંચ્યા ને શ્રીકૃષ્ણના મહેલમાં દાખલ થયા પણ આ વખતે શ્રીકૃષ્ણ પોઢયા હતા. આથી મદાધ દુર્યોધન તો તેમના માથા પાસે એક ઉંચા આસનપર બેઠો. પણ અર્જુન તો તેમના પગની પાસે નમ્રનાથી બોંયપર બેઠો. થોડીવારે શ્રીકૃષ્ણ જાગ્યા, ને ઉઠતાંને વારજ તેમની દષ્ટિ સામે બેઠેલા અર્જુનપર પડી. આથી દુર્યોધનને લાગ્યું કે અહો ! મને તો એમણે દેખ્યો નહીંજ. આથી તેણે મૂછ પર હાથ ફેરવી એક ખોંખારો કર્યો. આ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણે બાજુમાં બેસ્યું તો તેને દેખ્યો. તેમણે બંને જણને યોગ્ય આવકાર આપી તેમના આગમનનું કારણ પૂછ્યું. તરતજ દુર્યોધન બોલી ઉઠ્યો કે—અમારી ને પાંડવોની વચ્ચે યુદ્ધ થનાર છે. માટે તેમાં હું તમારી મદદ

માગવા આવ્યો છું, અર્જુન પણ તેથીજ આવેલો છે. પણ પ્રથમ હું આવેલો હોવાથી પહેલાં માગણી કરવાનો હક્ક મારો છે.

શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા તમે કદાચ પ્રથમ આવ્યા હશે, પણ મેં અર્જુનને પ્રથમ જોયો છે તેમાં વળી તે નાનો છે માટે પ્રથમ માગણી કરવાનો હક્ક તેનો છે. પણ મારી શરત એ છે કે, એક બાળુ હું અકલો રહીશ ને બીજી બાળુ પર માફ આપું લશ્કર રહેશે. વળી હું તો યુદ્ધમાં હથિયાર પણ હાથમાં નહીં પકડું. આ શરતે હવે તમે માગણી કરો. એટલે પહેલી માગણી અર્જુન કરી ને તેમાં તેણે શ્રીકૃષ્ણને માગી લીધા, આથી દુર્યોધન તો કુલાઘ ગયો કે અર્જુન માગતાં બૂલ્યો શ્રીકૃષ્ણ એકલા ને તેમાં વળી લડવાના તો નહીં જ. ત્યારે પછી તેમને લઇને તે શું કરવાનો હતો એમ વિચારવા લાગ્યો, પણ તે મદાંધને ખચર ન હતી કે તે તો સાક્ષાત્ પ્રભુ છે ને જ્યાં પ્રભુ હોય ત્યાંજ ધર્મ હોય છે, ને ધર્મ હોય ત્યાં જય હોય છે. તેણે શ્રીકૃષ્ણનું આપુ સૈન્ય માગી લીધું અને “ હું જીત્યો છું ” એમજ મગરૂરી કરતો પોતાને ઘેર ગયો. પણ મહાભારતના યુદ્ધમાં તો પાંડવોનોજ જય છે કારણકે જેની બાળુ સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ હોય તેનો ત્રણલોકમાં પણ પરાજય ફાળુ કરી શકે ! અભિમાની દુર્યોધનનું સૈન્ય ઘણું હતું છતાં તે હાર્યો.

શિક્ષા:—નમ્રતા પ્રભુને ગમે છે.

અભિમાની માણસનો અંતે વિનાશ થાય છે.

આખી દુનિયાના બળ કરતાં પ્રભુ એકલામાં વધારે બળ છે.

ધર્મેજ જય છે ને અધર્મથી નાશ થાય છે.

દીનતા પ્રભુને વધુ ગમે છે—દીનતા એ ઉત્તમ સાધન છે.

પાઠ ૧૬ મો. પ્રભુ સઘળે છે.

 પુર્વે હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ નામે એ દૈત્ય ભાઇઓ હતા. તેઓ ધણાજ બળવાન હોવાથી પૃથ્વીને તેમજ દેવોને પણ ધણુંજ હેરાન કરતા. ભગવાને હિરણ્યાક્ષને વારા-હરૂપ ધરીને માર્યો હતો તેથી તેના ભાઇ હિરણ્યકશિપુએ ધણું વર્ષ તપ કરી બ્રહ્માને પ્રસન્ન કર્યા તે પોતે કાંઈનાથી કાંઈરીતે મરી શકે નહિ એવાં આઠ વરદાન માગી લીધાં.

આવી રીતે મરણથી નિર્ભય થઈ તે સ્વચ્છંદપણે ફરવા લાગ્યો ને દેવોને દુઃખ આપવા લાગ્યો. તેને પ્રહ્લાદ નામે એક પુત્ર હતો, તે પ્રભુનો ખરો ભક્ત હતો. પ્રહ્લાદ પાંચ વર્ષનો થયો એટલે તેને તેના બાપે નિશાળે મૂક્યો. દૈત્ય તો પ્રભુને માનેજ નહિ, એટલે તેમની નિશાળમાં પણ કેળવણી ઉલટીજ અપાતી, ને રાત્રિ હિરણ્યકશિપુજ પ્રભુ છે એમ બાળકોને શિખવવામાં આવતું. હરિના ભક્ત બાળક પ્રહ્લાદને આ વાત ન રૂચી. તેણે તેની સાથેના ત્રિદાર્થીઓને કહ્યું ભાઇઓ ! શ્રીહરિ એજ સત્ય છે. આ બધું નાશવંત છે, માટે આપણે પ્રભુનીજ ભક્તિ કરવી જોઈએ. એક દિવસ પ્રહ્લાદને વર્ગની દેખરેખ રાખવાનું કહી (મૉનીટર તરીકે નીમી) ગુરૂજી બહાર ગયા, એટલે પ્રહ્લાદે છોકરાને એક નવો આંક શિખવ્યો કે જેની અંદર રામ નામ આવે. “ ૨૧ ૨૧ રામ ૪૪૧ ” ૨૨ ૨૨ રામ ૪૮૪ ” વગેરે (આ આંક નિશાળોમાં તે દીવસથી ચાલુ થયા. અત્યારે તો તે આંક શીખવવામાં આવતાજ નથી. હાલની કેળવણીમાંથી ધર્મનું

તો નામજ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે ધર્મ વિનાની કેળવણી પ્રાણુ-વગરના શરીર જેવી છે.

એક દિવસ પ્રહ્લાદને જોળામાં બેસાડી તેના બાપે પૂછ્યું. “બેટા તું નિશાળમાં શું શીખ્યો?” ત્યારે પ્રહ્લાદે જવાબ આપ્યો, પ્રભુ સઘળે છે. ને તેના વિના બધું જૂઠું છે, તેજ સર્વનો રક્ષણ કરનાર છે, આથી ક્રોધે ભરાઇ દૈત્યરાજે તેના ગુરુ શંકામર્કને કહ્યું આને મારીને પણ આ ટેવ બૂલાવો શંકામર્ક તે દિવસથી તેના પર સખતાઇ વાપરવા માંડી, પણ પ્રભુનો સાચો ભક્ત કશાથી ડગ્યો નહિ. છેવટે કંટાળી શંકામર્કે આ વાત હિરણ્યકશિપુને કહી. આથી તેણે ક્રોધે ભરાઇ પ્રહ્લાદને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો તેને મારવા ધણા ઉપાયો લવામાં આવ્યા પણ પ્રભુ ભક્તને કશાથી આંચ નજ આવી તેને હાથીના પગે બાંધ્યો, પર્વતપરથી ફેંકી દીધો, જળમાં નાંખી દીધો, વગેરે અનેક દુઃખો આપ્યાં પણ તે બધામાંથી તેને પ્રભુએ ઉગાર્યો. છેવટે હિરણ્યકશિપુની બેન હોળીકા કરીને હતી. તેણે પ્રહ્લાદને પોતાના જોળામાં બેસાડી પોતાની આસપાસ અગ્નિ સળગાવવા કહ્યું, કારણ કે પોતે અગ્નિમાં બળે નહિ તેવું વરદાન હતું પણ ‘રામ રાખે તેને કોણુ આખે’ એ કહેવત મુજબ પોતાની ફાઇ બળી ગઈ ને ભક્ત પ્રહ્લાદ અગ્નિમાંથી વિના અડચણે બહાર આવ્યા આ દિવસથી હોળી કરવાનો રિવાજ ચાલુ થયો.

જ્યારે પ્રહ્લાદને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડી ત્યારે તેનો બાપ ક્રોધે ભરાયો ને હાથમાં તલવાર લઇ જાતે પુત્રનો વધ કરવાને તૈયાર થયો, અને બોલ્યો “અરે દુષ્ટ છોકરા ! બોલ તારો પ્રભુ ક્યાં છે !” પ્રહ્લાદ બોલ્યો તે તો સર્વત્ર છે. તમારામાં,

મારામાં અને સર્વ ઠેકાણે તે વ્યાપી રહેલો છે. આ સાંભળી હિરણ્યકશિ-
પુએ એક લોહના ચાલવાને લાલચોળ તપાવી કહ્યું, તારો પ્રભુ
આમાં છે કે ? પ્રહ્લાદે કહ્યું હા ત્યારે ને બોલ્યો જો તેમાં તે હોય
તો તું તેને બાથ બીડ. તરતજ સ્થંભ કાઢ્યો ને અંદરથી પ્રભુ નૃસિ-
હરૂપ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. આવી રીતે પ્રભુએ ભક્તને માટે ધગધમતા
ચાંબલામાં વાસપુરીને ભક્તનું રક્ષણ કર્યું પછી તેને મળેલ આક
વરદાનનો બાધ ન આવે તેમ તે દૈત્યરાજને ચીરી નાખ્યો ને
ભક્તને ઉગાર્યો.

શિક્ષા—એક ટેકથી ભક્તિ કરાય તો પ્રભુ ભક્તને અવશ્ય સહાય કરે છે.

ગમે તેવા સંકટમાં પણ સત્ય ન છોડવું ને સત્ય બોલવાની
હિંમત રાખવી.

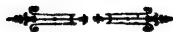
કુળનો નાશ પ્રભુ પોતે જ કરે છે.

પ્રભુભક્તનું અનિષ્ટ ઈચ્છતાં પોતાનુંજ અનિષ્ટ થાય છે.

પ્રભુ સર્વત્ર છે માટે આપણે એક ટેકથી ને એક નિષ્ઠાથી તેની
ભક્તિ કરવી.

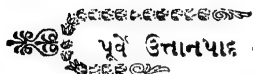
શિક્ષકે—ધર્મ માટે આવાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભીરાંબાઈ, નરસિંહ
મહેતા, હરિશ્ચન્દ્ર, વગેરેએ સહન કર્યાં છે તે સમજવું.

વિદ્યા—કેળવણી કેવળ પૈસા કમાવા માટે કે સાંસારિક સુખો ભોગ-
વવા માટે નથી, પરંતુ પ્રભુભક્તિ અને સદાચાર વિનાની કેળવણી બંધ
છે એ સારી પેઠે સમજવું.

પાઠ ૧૭ મો.

પ્રભુભક્તિ ગમે તે અવસ્થામાં થઈ શકે છે.

પૂર્વે ઉત્તાનપાદ નામે એક રાજા હતા. તેમને બે રાણીઓ હતી. એકનું નામ સુરચી અને બીજીનું નામ સુનીતિ. સુરચી ઉપર રાજા ઘણા પ્રમ રાખતા પણ સુનીતિને તે બિલકુલ આહતા નહિ. એક સમયે સુરચીનો પુત્ર ઉત્તમ રમતો રમતો રાજસભામાં ગયો તેને રાજાએ બોળામાં બેસાડી રમાડવા માંડ્યો આ વખતે સુનીતિનો પુત્ર ધ્રુવ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ને પોતાના પિતાના બોળામાં બેસવાની ઇચ્છાથી તે તરફ ગયો. સામે ઝરખામાં સુરચી બેઠી હતી, તે બોલી કે હે ભાઈ ! તારે રાજગાદી પર બેસવું હતું તો મારે પેટે જન્મ લેવા બેઠતો હતો. અત્યારે તો તું અજબામણી રાણીનો પુત્ર છે તેથી રાજ્યગાદી તારા નસીબમાં લખાયેલી નથી.

બાળક ધ્રુવને ઔરમાન માતાનાં આવાં કડવાં વચન સાંભળી માઠું લાગ્યું તેથી રડતા રડતા પોતાની માતાની પાસે ગયા ને સર્વે વાત માતાને કહી.

ધ્રુવની માતા ભક્તિમાન હતી તેથી તેણે કહ્યું બેટા ! આ જગતમાં ઇશ્વર જે કહે છે તે માર્ગજ કહે છે. આપણે પૂર્વ જન્મ પૂન્ય નહિ કર્યો હોય કે જેથી આપણને આ જન્મમાં સુખ નથી. માટે પ્રભુભક્તિ એજ ઉત્તમ છે. આવી રીતે બોધ આપી બાળકને ધીરજ આપી. પણ બાળક ધ્રુવજી તો આવાત સાંભળતાં પ્રભુભક્તિ કરવા વનમાં જવા તૈયાર થયો. માતાએ નેને ઘણા વાયો ને વનમાં

ચણાં દુઃખો સહન કરવાં પડશે એ સમજાવ્યું, પણ એક ટેકી ધ્રુવ કશાથી નજ ડગ્યો કારણકે તેનું મન પ્રભુભક્તિ માટે તક્ષપી રહ્યું હતું. જ્યારે માતાએ જાણ્યું કે પુત્ર ગયા વગર રહેનાર નથી, ત્યારે તેણે પુત્રને આશિષ દીધી ને વનમાં જવાની રજા આપી. વનમાં જતાં રસ્તામાં નારદ ઋષિ મળ્યા ને તેમણે પણ ધ્રુવને પાછા વળવા આગ્રહ આપ્યો. પણ જ્યારે તેનું મન સ્થિર જોયું ત્યારે તેમણે **વ્રજમાં** — **મધુવનમાં** (મથુરાની પાસે) જઈ તપ કરવા ઉપદેશ આપ્યો.

વનમાં જઈ પવિત્ર, પતિતપાવની શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરી ધ્રુવે એક ચિત્તે શ્રીહરિનું આરાધન શરૂ કર્યું. તેના એવા તપથી ઈન્દ્ર ગભરાયો ને ધ્રુવના તપમાં લંગાણ પાડવા બહુ જાતનાં વિદ્યો નાખ્યાં પણ ધ્રુવજી કશાથી ડગ્યા નહિ. તેના આવા કડંણ અને ઉચ્ચ તપથી ક્રૂર છ મહીનામાંજ ભકતની બીડને લાંગનાર પ્રભુ તેના પર પ્રસન્ન થયા ને દર્શન આપ્યાં, ને તેને અચલ પદવી આપી.

ધ્રુવજી આવી રીતે પ્રભુનાં દર્શન કરી પાછા ઘેર આવ્યા, તેમના પિતા તેમને મોટી ધામધુમથી નગરમાં તેડી લાવ્યા. ધ્રુવજીએ સૌથી પહેલાં પોતાની આરમાન માતાને વંદન કર્યું કે જેના કડંણ વચનથી તેમને પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ હતી. છેવટે પોતાના પિતા પછી તે રાજ્યગાદીએ આવ્યા ને ખાધું પીધું ને છત્રીસહજાર વર્ષ રાજ્ય કર્યું. પછી સ્વર્ગમાં ગયા જ્યાં અત્યારે પણ તે ધ્રુવનો તારો એ નામથી પ્રકાશે છે.

શિક્ષા—ઘડપણમાંજ ભક્તિ યાચ એમ છે જ નહિ. પ્રભુ વચ જોતા નથી પણ હાવ જીએ છે.

બાળક છતાં ધ્રુવનો ટેક કેવો હતો :

ધ્રુવની માતા સુનીતિ પોતાની શોકચની જરા પણ ઈર્ષ્યા ન કરતી પણ ઉલટું પ્રભુ ઇચ્છા માની દરેક વાતમાં સુખ માનતી.

પ્રભુ જે કરે છે તે ભણું જ કરે છે એમ માનવું.
 ધ્રુવે જેમ પોતાની અપર માતાનાં કડવાં વચનોનો સવળો અર્થ કર્યો
 તેમ આપણે પણ દોષદષ્ટિ ન રાખતાં દરેકમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવા
 પ્રયત્ન કરવો.

મનના વિચારો હમેશાં સારા ને ઉંચા પ્રકારના રાખવા.

પાઠ ૧૮ મો.

સમભાવ યાને સૌનાપર પ્રેમ.

મહાભારતના ભિષણ યુદ્ધ પછી પાંડવોએ કેટલાંક વર્ષ સુધી
 સુખે રાજ્ય કર્યું. પછી યાદવોનો અંદર અંદર
 કપાષ્ટ મુઆથી નાશ થયેલો સાંભળી મહારાજા યુધિષ્ઠિરે રાજ્યગાદી
 છોડી હિમાલય તરફ જવાનો વિચાર કર્યો. આથી અર્જુનના પુત્ર
 અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિતને રાજ્ય સોંપી પાંચે પાંડવો અને છઠ્ઠાં
 દ્રૌપદી એમ છ જણાંએ વલ્કલ-ગ્રાડની છાલનાં કપડાં ધારણ કરી
 ચાલવા માંડ્યું. તેઓ નગર બહાર નીકળ્યાં ત્યાંથી એક કુતરાએ
 પણ તેમની પાછળ ચાલવા માંડ્યું.

રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં એકદમ દ્રૌપદી રસ્તામાં પડ્યાં, તે જોઈ
 ભિમે યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે ‘હે મોટાભાઈ! દ્રૌપદી આમ અચાનક
 પડ્યાં તેનું શું કારણ? ધર્મરાજાએ જવાબ આપ્યો કે એ આપણા બધા
 કરતાં અર્જુનપર વધારે પ્રેમ રાખતાં તેથી તેનું ફળ આજે તેમને
 ચાખવું પડ્યું છે. આગળ ચાલતાં અનુક્રમે સહદેવ, નકુલ, અર્જુન
 અને છેવટે ભિમ એમ બધા એક પછી એક પડવા લાગ્યા અને

તે દરેકનું કારણ બિમ્બે પૂછતાં યુધિષ્ઠિરે એમ જણાવ્યું કે, સહદેવ પોતાને ઉત્તમ જ્ઞાની માનતો, નકુલ પોતાને ઉત્તમ સ્વરૂપવાન માનતો ને અર્જુનને એવો ગર્વ હતો કે મારા જેવો કોઈ બાણાવળી નથી. બિમ્બને પણ પડતાં પડતાં યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે તું જેટલું હોય તેટલું આદરજો તો ને તારા બાહુનું-હાથનું તને અત્યંત અભિમાન હતું.

આ પછી ધર્મરાજ એકલા આગળ ચાલ્યા. ફક્ત પેલો નિમ્ન-કહલાલ કુતરો તેમની સાથે હતો. એટલે દેવરાજ ઇંદ્ર પોતાના રથમાં એસી તેમને લેવા આવ્યો. પણ ધર્મરાજએ પોતાના પ્રિય નાનાં-ભાઈઓને તથા પ્રાણપ્રીયા દ્રૌપદીને મૂકી સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવાની નામરજી બતાવી. ઇંદ્ર બોલ્યો તેઓ તો ક્યારનાંએ પોતાના આ નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરી સ્વર્ગમાં આવી ગયાં છે, માટે તમે આ રથમાં એસી ચાલો પેલો કુતરો હજી તેમની સાથે જ હતો.

આ વચન સાંભળી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા હે મહારાજ ! આ કુતરો મ્હારો ખરો ભક્ત છે ને તે આશાએ આશાએ મારી સાથે અહીં સુધી આવેલો છે. મને દરેકના પર સરખો પ્રેમ છે માટે મારી સાથે તેને સ્વર્ગમાં આવવાની રજા આપો. દેવરાજ બોલ્યો, હે મહારાજ ! પશુઓ કદાપી સ્વર્ગમાં આવી શકતાં નથી, માટે તમે કુતરાનો અહીં ત્યાગ કરી સ્વર્ગમાં પધારો. યુધિષ્ઠિર નિરાશ થઈ બોલ્યા, હે દેવ-પતિ ! મારી સાથે આવેલ ને મારા પરમભક્ત આ કુતરાને અધવચ્ચ છોડી હું સ્વર્ગમાં આવવા ઇચ્છતો નથી. ત્યારે ઇંદ્રે તેમને બહુ બહુ સમજાવ્યા ને કહ્યું તમારા ભાઈઓનો તથા પત્નીનો જ્યારે તમે ત્યાગ કર્યો ત્યારે પછી આમાં શું ? યુધિષ્ઠિરે કહ્યું તે બધાં મરણ પામ્યાં ને મરેલાંને જીવતાં કરવાં એ મારી શક્તિની બહાર હોવાથી મેં

તેમનો ત્યાગ ક્યો છે. પણ શરણે આવેલાનો ત્યાગ કરવો એ તે મહાન પાપ છે. મને દરેક પર સરખો પ્રેમ છે. બંને શત્રુ હો કે મિત્ર હો. મનુષ્ય હો કે પશુ હો.

યુધિષ્ઠિરનો આવો સમભાવ તથા પ્રેમ જોઈ તે કુતરો કે જે ધર્મરાજ સાક્ષાત્ હતા તેણે ધર્મનું રૂપ ધારણ કર્યું ને બોલ્યો. હે તાત ! મેં તમારી પરીક્ષા લેવા આ શ્વાનનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. હું આજે તમારો આવો દરેક પ્રાણી માત્ર તરફ સમભાવ—સરખો પ્રેમ જોઈ તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું. આ પછી બધા દેવો યુધિષ્ઠિરને આદરથી—માનથી રથમાં બેસાડી સ્વર્ગમાં લઈ ગયા.

શિક્ષા:—માણસે પોતાના ગુણનો, શક્તિનો, ધનનો તથા બળનો કદી પણ ગર્વ ન કરવો.

દુઃખમાં પણ ધીરજ રાખવી.

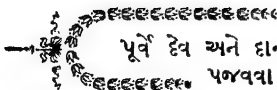
દરેક પર પ્રેમ રાખવો ને શરણે આવેલાને કદી તરછોડવો નહિ.

પ્રેમથી જ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.

પાઠ ૧૯ મો.

પરોપકાર.

પૂર્વે દેવ અને દાનવોની લડાઈમાં દાનવો દેવોને બહુ પંજવવા લાગ્યા. દાનવોનો રાજા વૃત્રાસુર નામે હતો. તે દેખાવમાં ઘણો ભયંકર હતો, અને તેનામાં અતુલ-ધણું જ બળ હતું. તે દેવોને ઘણું પંજવતો ને ત્રાહે ત્રાહે પોકરાવતો. દેવોના રાજા ઈંદ્રે તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું, પણ જ્યારે તેનો પરાજય

કરી શક્યા નહિ, ત્યારે તેમણે શ્રી ભગવાન પાસે દેવોનું દુઃખ નિવારણ કરવા પ્રાર્થના કરી. શ્રી પ્રભુ બોલ્યા ‘ હે દેવરાજ ! દધિચિ નામે એક ઋષિ છે જે હાલ તપ કરે છે, તેમના શરીરનું હાડકું જે તમને મળી શકે તો તેનું બાણ બનાવી તેના વડે વૃત્રાસુરનો નાશ કરી શકાય. ઇન્દ્ર બોલ્યો ’ હે મહારાજ એ કેમ બને વાડ ? દધિચિ ઋષિ પોતાના શરીરનું હાડકું કેમ આપે ? કારણ કે તેથી તો તેમનું મરણ નીપજે. આ સાંભળી શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે દેવરાજ ઇન્દ્ર ! તું ફિકર મા કર. કારણ કે મહાપુરૂષો પરોપકારને ખાતર પોતાના પ્રાણ અર્પવામાં પણ પાછી પાની કરતા નથી.

શ્રી ભગવાનનાં આવાં વચન સાંભળી ઇન્દ્ર દધિચિ ઋષિ પાસે આવ્યો, (હાલ અમદાવાદમાં સાબરમતિને કિનારે દુધેશ્વર ઘાટ છે ત્યાં તેમનો આશ્રમ હતો એમ કહેવાય છે.) ને ઋષિને પોતાના આગ મનની સઘળી વાત નિવેદન કરી, ઋષિ બોલ્યા હે ઇન્દ્ર ! જે મારા આ નશ્વર-નાશવંત દેહથી દેવોનું કલ્યાણ થતું હોય તો મારા પ્રાણની મને જરા પણ દરકાર નથી પણ ઉત્તરો તેથી મને આનંદ થાય છે. ભલે તમે ખુશીથી માંડે હાડકું લઈ જઈ તમારું શ્રેયઃ કરો. એમ કહી ઋષિએ સમાધિ ચઢાવી દીધીને પોતાના પ્રાણને જેથી લીધા. આ પછી થોડી વારે દેવોએ તેમની પીઠનું હાડકું લઈ લીધું, ને તેનું બાણ બનાવી તેના વડે પોતાના શત્રુ વૃત્રાસુરનો વધ કર્યો, આવી રીતે તે અસુરના દુઃખથી દેવો મુક્ત થયા.

શિક્ષા:—સજ્જન પુરૂષો બીજના સુખની ખાતર પોતાના પ્રાણ આપવા અચકાતા નથી.

સર્વનું દુઃખ પ્રભુ પોતે જ દૂર કરવા સમર્થ છે.

સત્યમેવજયતે એ સુત્ર અનુસાર છેવટે સત્યનો જ જય થાય છે. કદાચ થોડા વખત માટે અસત્યનો જય થતો હોય એમ જણાય છે પણ છેવટે તો તેનો નાશ જ થાય છે.

જેમ સૂર્ય થોડો વખત વાદળથી ઢંકાય પણ પાછો પ્રકાશ આપે છે તેમ આપણે માથે દુઃખ આવી પડતાં આપણા વડીલોની સલાહ માગી તે કહે તે પ્રમાણે કરવું.

દેવ અને દૈત્યોની માફક આપણા શરિરમાં સારી અને નરસી વાસનાઓ વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે. કદાચ નરસી વાસનાઓ થોડો વખત આપણને અવળે માર્ગે દોરવે પણ અંતે તો શુભ વાસનાઓ જ વિજયી નિવડે છે.

પાઠ ૨૦ મો.

ભક્તવશ ભગવાન.

અરિષ નામે એક મહાન ધર્મિષ્ઠ રાજા યજ્ઞ ગયા. તે પોતાનો ઘણો વખત પ્રભુ ભક્તિ અને પ્રભુ સેવામાં જ ગાળતા. રાજ્યના ઘણા વૈભવો હતા તે ન ભોગવતાં પોતે જાતે પ્રભુ સેવા કરતા ને ખીજ કાઢતે તે કરવા દેતા નહિ. તેમની રાણીઓ પણ એટલીજ ભક્તિમાન હતી.

એક વખત રાજાને એકાદશીનું વ્રત હતું ને દ્વાદશીના પારણાં કરવાનાં હતાં, એટલામાં દુર્વાસા નામે એક ઋષિ પોતાના શિષ્યો સહિત ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રાજા એકદમ આસનેથી ઉઠી ઉભા થયા ને તેમનું યોગ્ય સન્માન કરી તેમની પૂજા કરી, ત્યારબાદ તેમણે તે સર્વેને ભોજન માટે આમ્રહ કર્યો, ત્યારે દુર્વાસા ઋષિએ કહ્યું ભલે, અમે રનાન કરીને હમણાં આવીએ છીએ. એમ કહી તે જવા નડી

પર ગયા. ઋષિને તો ત્યાં ધણો વખત વીતી ગયો. અહીં આગળ દ્વાદશી વીતી જવાથી રાજાને પારણાનો વખત જતો રહેતો હતો, તેથી તે મુંઝાયા, છેવટે તેમણે શાસ્ત્રનો નિયમ સાચવવા ફક્ત જળપાત્ર કરી લીધું. એટલામાંજ દુર્વાસા ઋષિ ત્યાં આવી પહોંચ્યા ને રાજાએ પોતાના અતિથિને મુકી આમ પારણાં કરી લીધાં જાણી તેના પર ધણા ગુસ્સે થયા. ને તરતજ શાપ આપવા તૈયાર થયા. રાજાએ તેમને ધણા કાલાવાલા કર્યા, ને પોતે શા કારણથી જળપાન કર્યું હતું તે પણ સમજાવ્યું, પણ ક્રોધી દુર્વાસાનો ક્રોધાગ્નિ નજર શમ્યો. તેમણે પોતાની જટામાંથી એક ડાકણ ઉત્પન્ન કરી રાજા પર મોકલી પણ પ્રભુ ભક્ત અંજરિપને એવી હજાર ડાકણ પણ થું કરી શકે ?

રાજાતો જરાપણ ન ડગ્યો. પણ ભક્તવત્સલ ભગવાન પોતાના ભક્તનું અપમાન જરાપણ સહન કરી શકતાજ નથી. પ્રભુએ પોતાનું સુદર્શન ચક્ર મોકલ્યું તેણે આવીને ડાકણનો નાશ કર્યો ને દુર્વાસાની પાછળ પડ્યું. દુર્વાસા આ ચક્રથી બચવા માટે આમતેમ દોડવા લાગ્યા, પણ તેમનો આ ભિષણ ચક્રથી કોઇ બચાવ કરી શક્યું નહિ. એટલે છેવટે તે ભગવાન વિષણુ પાસે ગયા ને ચક્રથી રક્ષા કરવા તેમને પ્રાર્થના કરી. શ્રીભગવાન બોલ્યા, “હે ઋષિ ! તમારું રક્ષણ કરવું મારા હાથમાં નથી, હું તો મારા ભક્તોને આધીન છું. ભક્તો જેવી રીતે અનન્ય ભાવે મને ભજે છે તેવીજ રીતે હું સદા સર્વદા તેમને ભજું છું. મારું કરેલું કદાચ મારો ભક્ત ફેરવી શકે પણ મારા ભક્તનું કાર્ય મારાથી ફરી શકે નહિ. માટે હું ઉપાય બતાવું તેમ કરો. અંજરિપ પાસે જાઓ ને તેની માશી માગો તે તમારું જરૂર રક્ષણ કરશે. દુર્વાસાએ શ્રીહરિના કહેવા પ્રમાણે રાજા આગળ જઇ કરેલ અપરાધ માટે તેની માશી માગી

પણ પ્રભુ ભક્તને ક્રોધ કે ગર્વ ક્યાંથીજ હોય. ! રાજા તો ઉલટા વંદન કરી પૂજન કરવા લાગ્યા તે ચક્રને પાછા જવા વિનંતિ કરી. ચક્ર તરતજ પાછું ફર્યું ને આમ દુર્વાસાનું રક્ષણ થયું. રાજાએ તેમને બધાને સારી રીતે ભોજન કરાવ્યું.

શિક્ષા:—પ્રભુ ભક્તાધીન છે.

ભક્તનો અપરાધ કરનારને પ્રભુ કદાપિ માફ કરતાજ નથી. ક્રોધ એ હાનિકારક છે તેમાંયે વળી પ્રભુ ભક્તોનો ક્રોધ એટો મહાન અનર્થનું મૂળ છે. ક્રોધી માણસ ક્ષમાવાનને કદ કદ કરી શકતો નથી પણ ઉલટો તે ઉવટે નમ્ર બની ક્ષમાવાનના પગમાં આવીને પડે છે.

ગમે તેવા વૈભવો હોય પણ એક પ્રભુભક્તિ જ સત્ય વસ્તુ છે.

અતિથિનો સત્કાર કરવો એ ગૃહસ્થનો પ્રથમ ધર્મ છે.

પ્રભુ પ્રેમને વશ છે.

પાઠ ૨૧ મો.

શ્રી કૃષ્ણ,

જ્યારે આ પૃથ્વીમાં અધર્મ વધી જાય છે ને ધર્મનો લોપ થાય છે ત્યારે દુષ્ટોનો સંહાર કરી સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન અવતાર લે છે. પ્રભુ જ્યારે અમુકજ કાર્ય કરવા અંશ રૂપે પ્રગટ થાય તેને અંશાવતાર કહેવાય અને પૂર્ણરૂપે પ્રગટ થાય તેને પૂર્ણાવતાર કહેવાય. યુગચાર છે સત્યુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કલિયુગ. દ્વાપરયુગના અંતમાં જ્યારે મહાપાપી અસુર રાજાએ પૃથ્વીપર અનેક જાતના અત્યાચારો કરવા લાગ્યા ત્યારે ભક્તોનું અને સાધુ પુરુષોનું રક્ષણ કરવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા.

તેમનો જન્મ, મથુરામાં થયો હતો. માતાનું નામ દેવકીજી હતું અને પિતાનું નામ વસુદેવજી હતું. દેવકીજીના લગ્ન વખતે આકાશવાણી થઈ હતી કે 'હે! દેવકીના બાપ કંસ! આનો આઠમે ગર્ભ તને મારશે!, આથી બચ પામી કંસરાજાએ નવાં પરણેલ બેન બનેલીને કેદમાં રાખ્યાં હતાં, આથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ કારાગૃહમાં થયો હતો. કંસની બીકથી વસુદેવજી તેમને રાતોરાત ગોકુલમાં નંદરાયજી નામે ગોપરાજને ત્યાં મૂકી આવ્યા ને તેમનાં સ્ત્રી યશોદાજીની પાસેથી દિકરીને પોતે લાવ્યા શ્રીકૃષ્ણ પોતાની બાલ્યાવસ્થામાં નંદરાય ને યશોદાજીને ત્યાં ઉછર્યા માટેજ તેમના માતાપિતા નંદયશોદા કહેવાયાં.

અયપણુમાંજ તેમણે પોતાનું પ્રભુત્વ બતાવેલું. દુષ્ટ મામા કંસે મોકલેલ અનેક રાક્ષસોનો તેમણે સંહાર કર્યો, ને ૧૧ વરસની વયે કંસને યમનો અતિથિ બનાવ્યો.

નાનપણુમાં ગોકુલમાં અનેક જાતની બાળલીલાઓ પોતે કરતા અને ગોપીજનોને આનંદ આપતા. ગોપીજનો તેમના પ્રેમમાં ગાંડાં બની ગયાં હતાં અને આખો દિવસ કૃષ્ણ કૃષ્ણ એજ ધુનમાં રહેતાં. આવી રીતે ૧૧ વરસ પર દિવસ પૂર્ણપ્રરોધાત્મક રૂપે લીલા કરી પછી મથુરા અને દ્વારકાં પધાર્યાં.

પાંડવ કૌરવો વચ્ચે થયેલા યુદ્ધમાં પણ તે અગ્રેસર બન્યા હતા. પાંડવો પોતાના સગા તથા મિત્ર હતા છતાં લડાઈ બંધ રહે તે હેતુથી બંને પક્ષોને સમજાવવા તેમણે બહુ પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ જ્યારે દુષ્ટ દુર્યોધને તેમનું કહેવું ન માન્યું ત્યારે ધર્મ પાંડવોની બાજુ હોવાથી તેમનો પક્ષ લઈ અર્જુનના સારથિ થયા. જ્યારે અર્જુન પોતાનાં સગાં સ્નેહીને મારવા ના પાડી ત્યારે રણના મેદા-

નમાં જ તેને ગીતા રૂપી ઉત્તમ ઉપદેશ આપી લઇવા માટે તૈયાર કર્યો કે જે ગીતા અત્યારે પણ અમૂલ્ય ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કરે છે. આમ પોતે સમાજનીતિ, રાજનીતિ, ને ધર્મનીતિના એક આદર્શ પુણ્ય તરિકે વર્તન પણ કરી બતાવ્યું.

એક ઋષિના શાપદ્વારા પોતાના પદ કરોડ યાદવોનો સંહાર કરાવ્યો ને પોતે ભગવાન છતાં શાપને સત્ય કરી બતાવવા એક સામાન્ય મનુષ્યની માફક બાણ્યથી મૃત્યુવશ થઇ પોતાનું પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાનું કાર્ય સમાપ્ત કરી સ્વધામ પધાર્યા. આવા પ્રભુનું આપણે સદા સર્વદા ભજન કરવું જેથી જન્મમરણનો ફેરો ટળે.

શિક્ષકે:-યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ।

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ॥

એ ગીતા શ્લોકોથી ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થયું છે તે સમજાવવું

મહાભારત, ગીતા, ભાગવતમાંથી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ, માહાત્મ્યના પ્રસંગો સમજાવવા.

પાઠ ૨૨ મો.

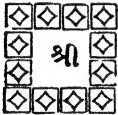
શ્રીકૃષ્ણ રમરણ

અહ્યા ઉઠતાં કૃષ્ણ કહે, બેસતાં કૃષ્ણ કહે;
 સુતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે, હરતાં હરતાં.
 ચાલતાં કૃષ્ણ કહે, દોડતાં કૃષ્ણ કહે;
 વણુ કહે કૃષ્ણ રખે, કાંઈ કરતાં. અહ્યા. ૧
 કૃષ્ણ કહી ખાનકર, પાનકર કૃષ્ણ કહી;
 કૃષ્ણ ગુણગાન કર, દુઃખ:સુખમાં.

ગુપ્ત પણ કૃષ્ણ કહે, પ્રકટ શ્રીકૃષ્ણ કહે;
 અહર્નિશ કૃષ્ણને રાખ્ય મુખમાં. અહ્યા. ૨
 પ્રીતે શ્રીકૃષ્ણ કહે, ભીતે પણ કૃષ્ણ કહે;
 સહજ શ્રીકૃષ્ણ કહે, કૃષ્ણ કામે.
 સર્વકાલે સદા, સધળે શ્રીકૃષ્ણ કહે;
 સિદ્ધ કારજ સકળ, શ્રીકૃષ્ણ નામે. અહ્યા. ૩
 સહજ બની આવે સાધન સકળ શિરમણિ;
 ચેત આવ્યો ધસ્યો, કાળ ડસવા.
 લટકું અમૂલક ચાલ્યું ચેતો દયા;
 નહિ તો નિશ્ચયે પડશે હાથ ધસવા. અહ્યા. ૪

પાઠ ૨૩ મો.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી

મદ્ વલ્લભાચાર્યજી એ પુષ્ટિમાર્ગના સ્થાપનાર હતા.
 આપનાં માતાનું નામ એલંભાગારજી ને પિતાનું નામ
 લક્ષ્મણભટ્ટજી હતું. તેઓ જાતે તૈલંગા પ્રાદેશી હતા અને તેમનું કુળ
 ધણું પવિત્ર હતું. તેમના પૂર્વજોએ સો સોમયજો કર્યા હતા. તેમનું
 પ્રાકટ્ય ચંપારણ્યમાં થયું હતું. આપ સાક્ષાત્ પ્રભુનો અવતાર હતા
 એમ મનાય છે.

ભગવાનથી વિખુટા પડેલા જીવોને શરણે લેવા શ્રીહરિ આજ્ઞાથી
 પોતે સંવત ૧૫૩૫ ના ચૈત્ર વદ ૧૧ ને રોજ પ્રગટયા હતા. બાળ-
 પણથી જ તેમને વિદ્યાનો ધણો શોખ હતો, ને તેથી લોકો તેમને

આલસરસ્વતી કહેતા. સાત વરસની ઉમ્મરે ઉપવિત અપાયા બાદ થોડી જ મુદતમાં વેદ વેદાંત વગેરે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેમણે પૂર્ણ કર્યો હતો. પછી પગે ચાલીને આખા હિન્દુસ્તાનની પરિક્રમા કરવા આપ નીકળ્યા હતા. આવી રીતે આપશ્રીએ ત્રણ વખત પરિક્રમા કરી હતી.

પોતે ફરતા ફરતા વિદ્યાનગરમાં (હાલના વિજયનગરમાં) આવ્યા તે વખતે ત્યાંના રાજા કૃષ્ણદેવની સલામાં બધા ધર્મોના આચાર્યો વચ્ચે ચર્ચા ચાલતી હતી. આ ચર્ચામાં તેમણે બધા મતના આચાર્યોને દરાવી પોતાના મતનું સ્થાપન કરી દિગ્વિજય કર્યો. આથી મળેલા સઘળા આચાર્યોએ ભેગા થઈ આપશ્રીને “ આચાર્ય ” પદવી આપી. આપે વેદ, ગીતા, ધ્વનિસૂત્ર અને શ્રીભાગવત પર ટીકા લખી ભક્તિમાર્ગનું ઉત્તમ રહસ્ય સમજાવ્યું છે.

આ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી, શ્રીમદાપ્રભુજી અથવા શ્રીઆચાર્યજી મહા-પ્રભુજી એ નામથી પણ ઓળખાય છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ પરિક્રમા કરતાં રસ્તામાં જે ગામ આવે તેની બહાર પોતે મુકામ રાખતા ને ત્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતનું પારાયણ (સમાધ) કરતા. આવી રીતે જ્યાં જ્યાં પોતે સમાધ કરેલી તે જગ્યાઓ હાલ “ ચારાશી ખેડકા ”ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આમ ઠેકાણે ઠેકાણે તેઓશ્રી ઉપદેશ આપતા ને જે જીવો તેમને શરણે આવતા તેમને ધ્વનિસંબંધ આપતા.

આપનાં પત્નીનું નામ શ્રી અક્ષાજી હતું ને તેમનાથી તેમને બે પુત્રો શ્રી ગોપીનાથજી ને શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી (શ્રી ગુસાંબજી) પ્રકટયા હતા. સ્થળે સ્થળે દિગ્વિજય કરી, -માયાવાદીઓને દરાવી, ધ્વનિવાદ સ્થાપન કરી, ભક્તિમાર્ગનો ફેલાવો કરી, નાનામોટા અનેક ગ્રન્થો લખી, શેષકાર્ય શ્રી ગુસાંબજીને સોંપી આપશ્રી સંવત ૧૫૮૭ ના આષાઢ સુદ-૨ ને દિવસે પર વર્ષની ઉમ્મરે લીલામાં પધાર્યા હતા.

શિક્ષકે:—શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના જીવનચરિત્ર ઉપરથી પોતે દૈવીજીવોના ઉદ્ધારાર્થે ભૂતળ ઉપર પ્રકટ થયા, આપશ્રી પ્રભુનો અવતાર મનાય છે, પોતે ત્રણ વખત હિન્દુસ્તાનમાં પરિક્રમણ કરી ભક્તિ માર્ગસ્થાપન કર્યો વગેરે કહેવું. આપના શિક્ષાન્તો પોડશ અન્ય ઇત્યાદિમાથી સમજાવવા. બ્રહ્મસભ્યના અર્થ માટે શ્રીસિદ્ધાન્ત રહસ્ય તથા શ્રીકૃષ્ણાશ્રય એ એ અન્યો બાંચી સમજાવવા.

પાઠ ૨૪ મો.

શ્રી ગુસાંધજી-શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી.

શ્રી ગુસાંધજી ઉદ્ધે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના બીજા પુત્ર હતા તે આગલા પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આપનો જન્મ સંવત ૧૫૭૨ ના માગશર વદ-૯ ને દિવસે કાશી પાસે આવેલા ચરણાદ્રિમાં (ચરણા-ટમાં) થયો હતો.

શ્રી ગુસાંધજી એ સાક્ષાત્ પ્રભુનો અવતાર હતા. એમ શ્રીવલ્લભાચાર્યના પુસ્તકમાં બીજા આખ્યાનમાં જ કહેલું છે.

વિજયનગરથી જ્યારે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પંદરપુર શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીના દર્શને પધાર્યા ત્યારે શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીએ તેમને એમ કહ્યું કે મારે તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાની ઇચ્છા છે અને હું વિઠ્ઠલ નામે તમારે ત્યાં જન્મ લઉંશ. આ જ કારણથી પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીવલ્લભાચાર્યજી અને શ્રીગુસાંધજી એ બધાની એકતા સ્વીકારેલી છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ પુષ્ટિમાર્ગનું સ્થાપન કર્યું પણ તેના ખરે જણાં તો શ્રીગુસાંધજીએ જ કર્યો. કારણ કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને

માર્ગ સ્થાપન કરવામાં ઘણો કાળ વીતી ગયો. આપશ્રી ઘણા જ વિદ્વાન જ્ઞતા ને ઘણા સંસ્કૃત ગ્રંથો લખી માર્ગને દૃઢ સ્થાપીત કર્યો. આપ હંમેશાં શ્રીનાથજીની સેવા કરતા ને તેમાંથી પરવાર્યા બાદ ધર્મના સિદ્ધાંતના ગ્રંથો રચતા.

આપશ્રી ઘણા જ દયાળુ હતા. કૃષ્ણદાસ નામે અધિકારીએ જ્યારે તેમને જ માસ શ્રીનાથજીની સેવાથી દૂર કર્યા ત્યારે પોતાને શ્રીહરિની સેવા ન મલવાથી જે તાપ થયો તે તેમણે કરેલી વિગતિ પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. આ પછી ફરીથી બાદશાહના હુકમથી જ્યારે કૃષ્ણદાસજીને દૂર કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમાંથી તેમને બચાવી છુટા કરનાર શ્રીગુસાંઈજી જ હતા અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળ્યો અને આથી જ વૈષ્ણવો તેમને “શ્રીગુસાંઈજી પરમ દયાળ” એમ કહે છે. આપશ્રી પ્રતાપી પણ તેવા જ હતા. પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા તેમણે ઘણો પરિશ્રમ કર્યો છે અને ઘણી વખતે ગુજરાતમાં પણ પધાયો હતા. આપના ઘણા સેવકો હતા તેમાંના ખાસ સેવકો “૨૫૨ વૈષ્ણવ નામે” સુપ્રસિદ્ધ છે જેમની વાતોનું પુસ્તક પણ આવે છે.

તેમને બે પત્ની હતાં. એકનું નામ શ્રી રૂક્મણીજી ને બીજાનું નામ શ્રી પદ્માવતીજી હતું, તેમને સાત પુત્રો હતા જેમનાં નામ અનુક્રમે ૧ શ્રી ગિરિધરજી ૨ શ્રી ગોવિંદજી ૩ શ્રી બાલકૃષ્ણજી, ૪ શ્રી ગોકુલનાથજી ૫ શ્રી રઘુનાથજી ૬ શ્રી યદુનાથજી અને ૭ શ્રી ધનશ્યામજી હતાં. વળી ચાર પુત્રીઓ પણ હતી જેમનાં નામ શોભા, ચમુના, કમલા અને દેવકા એ પ્રમાણે હતાં. શ્રી ધનશ્યામજી સિવાય સઘળો પરિવાર શ્રી રૂક્મણીજીથી થયેલો હતો.

આ શ્રીગુસાંઈજીના નામ પરથી જ હાલમાં બિરાજતા સર્વ

મહારાજે “ ગુસાંધના બાળ ” અથવા શ્રી “ ગોસ્વામી મહારાજ ” તરીકે ઓળખાય છે.

આવી રીતે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ સ્થાપન કરેલ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રચાર તેના સિદ્ધાંતોના ધણા ગ્રન્થો લખી તેમણે કર્યો, અને સંવત ૧૬૪૨ ના મહા વદ ૭ ના રોજ આ પૃથ્વી પર ૭૦ વરસ ૨૮ દિવસ બિરાજી લીલામાં પધાર્યા હતા.

પાઠ ૨૫ મો.

હું વૈષ્ણવ.

શિક્ષક—ભાઇઓ ! આપણે કયો ધર્મ પાળીએ છે વા ?

યશવંત—વૈષ્ણવ ધર્મ, ગુરૂં.

શિ—આપણા ઇષ્ટદેવ કયા તે તમે જાણો છો કે ?

યશવંત—હા ! ગુરૂં એટો મને ખબર છે. આપણા ઇષ્ટદેવ તે શ્રીપૂર્ણ પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન.

શિ—પણ ભાઇ વૈષ્ણવ તરીકે આપણી શું નીશાની હોવી જોઇએ તે તમે જાણો છો કે ?

યશવંત—નાજી ! તે આપ મને બરાબર સમજાવો.

શિ—જુઓ ભાઇ પ્રથમતો વૈષ્ણવ તરીકે આપણા ગળામાં તુલસીની માળા હોવી જોઇએ. જેમ બ્રાહ્મણ જનોઇ [ઉપવીત] પીના એક પળ પણ ન રહી શકે અને જો તેમ કરે તો તે બ્રાહ્મણ નામને લાયક નથી તેવીજ રીતે વૈષ્ણવે પણ કંઠી અવશ્ય ધારણ કરવી જોઇએ. વળી આપણે પ્રભુના સેવક છીએ એમ બતાવવા આપણા કપાળમાં કુમકુમનું ઉર્ધ્વપુંડ્ર તિલક [પ્રભુના ચરણના આકારનું] કરવું જોઇએ. વૈષ્ણવે વૈષ્ણવી દીક્ષા યાને ગુરૂદેવ પાસેથી બ્રહ્મસંબંધ કરવું જોઇએ તે સેવા વગેરેનો ક્રમ શીખવો જોઇએ.

યશવંત—ગુરુજી એતો હું સમજ્યો કે વૈષ્ણવ તરીકેનાં આટલાં ચિન્હ હોવાં જોઈએ પણ વૈષ્ણવમાં કેવા ગુણ હોવા જોઈએ વાં ?

શિ—પ્રથમ તો વૈષ્ણવને હું અને માફ એવું અભિમાન ન હોવું જોઈએ. ને પ્રભુના દાસ બની રહેવું જોઈએ. પ્રભુભક્તોને સર્વદા માન આપી તેમના કલ્યા પ્રમાણે વર્તન રાખવું જોઈએ. કોઈની નીંદાતો આપણાથી નજ થાય, બીજાને દુઃખ થાય એવું એક પણ કાર્ય આપણા હાથે નજ થવું જોઈએ.

યશવંત—ગુરુજી વૈષ્ણવે સવારથી સાંજ સુધી શું કરવું વાં ?

શિ—હા ભાઈ ! એ પણ ઠીક પૂછ્યું. પ્રથમતો આપણે સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠી ગળામાંની તુલસીની માળાનાં દર્શન કરવાં ને પોતાના ઇષ્ટદેવની છાત્રી હોય તેનાં પણ દર્શન કરવાં. પછી માતા પિતાને વંદન કરી જયશ્રીકૃષ્ણ કહેવા. પછી શૌચ ક્રિયા કરી, શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરવું ને તિલક કરવું. પછી આપણને આવડતાં હોય તે સ્તોત્રોનો પાઠ કરવો ને બને તેટલી અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા ફેરવવી. ગામમાં મંદિર હોય તો અવશ્ય દર્શન જવું, પછી ઘેર આવી પોતાનો નિશાળનો અભ્યાસ કરવો. નિશાળમાં પણ અભ્યાસ રૂઢી રીતે કરવો ને પોતાના શિક્ષકનો પ્રેમ સંપાદન કરવો. કોઈની બેઠે ગાળાગાળી કે મારામારી કરવી નહિ, ને રજા થતાં સીધા ઘેર જવું. પછી રમવા-ફરવા જવું ને પાછા આવી વાળુ કરવું. ત્યારબાદ આપણા ગામમાં કોઈ જગોએ ભગવદ્વાર્તા વંચાતી હોય તો ત્યાં જવું અથવા અવકાશ ન હોયતો પોતાનો અભ્યાસ કરવો. પછી વખત થાય એટલે શુદ્ધમને ચરણામૃત લઈ શ્રીહરિનું ધ્યાન કરતા કરતા સુષ્ટ જવું, જેથી કોઈ જાતનાં દુષ્ટ સ્વપ્ન આવે નહિ. આ પ્રમાણે દુકામાં મેં તને સંબળું કહ્યું ?

યશાવંત—ગુરુ આજ દરેક બાબત હું બરાબર સમજ્યો. કેટલાક અજ્ઞાન લોકો વૈષ્ણવ શબ્દનો અર્થ એવો કરે છે કે, જેનામાં વીશનનવ એટલે ૨૯ ગુણ હોય તે વીશનવ (વૈષ્ણવ) પણ આજે અને એ ખોટું છે એમ સમજાયું.

શીક્ષા—પ્રભુ સઘળું પોતાની ઈચ્છાથી કરે છે.

કુઃખ વખતે પ્રભુનો આશ્રય રાખી તેમનું ભજન કરવું. કામ, ક્રોધ વગેરેનો ત્યાગ કરવો ને શ્રીકૃષ્ણ: શરણંમમ નો જપ હંમેશાં કરવો.

હંમેશાં તિલક કરવું, ગળામાં કંઠી ન હોયતો એક ડગલું પણ ચાલી શકાય નહિ.

પાઠ ૨૬ મો.

વૈષ્ણવનાં લક્ષણ. (કવિતા)

તે ભગવદીનાં દર્શન દુર્લભ, જેનું ભાગ્ય હોય તેને તે ભેટેરે;
અવલોકન માત્રે અથ નાસે, તાપ ત્રિવિધના ભેટેરે. તે૦ ૧

પ્રેમ ભક્તિમાં પચેલા પૂરા, નિંદા કરે નહિ કાનીરે;
અંતરમાં અવિનાશી વસેલા, નિર્મળ મતિ સદા જેનીરે. તે૦ ૨

સર્વસ્વ જેનું શ્યામ સુંદર તેનું, નિશ્ચિન ધ્યાન ન મૂકેરે;
શ્વાસ ઉચ્છવાસે શ્રીકૃષ્ણને સમરે, નિમિષેક નામ ન ચૂકેરે. તે૦ ૩

ક્ષમા દયા સમદષ્ટિ જેમાં સત્ય પ્રથાએ ચાલેરે;
અંતોષી સાત્વિકને વિવેકી, ભજનનાંદમાં મહાલેરે. તે૦ ૪

જેનું સર્વ સમર્પણ હરિને, સેવા કરે સ્નેહ સાચીરે;
દહ વિશ્વાસ ધરે નિજ ધણીનો, બુદ્ધિ ન રાખે કાચીરે. તે૦ ૫

અન્ય પ્રસાદી અન્યાશ્રય વર્જે, ધણું ગુરૂ વૈષ્ણવ પર હેતરે,
પ્રાણી માત્ર તણું હિત ઇચ્છે, પરગણુ સ્નેહ સમેતરે. તે૦ ૬

ઈન્દ્રિયજિત અભિમાન રહિત શુચિ, મોહ માયાથી રહે અળગારે;
 માની ત્યાગી સુખ દુઃખ સમ લહે, સત્સંગને રહે વળગ્યારે. તે૦ ૭
 તે હરિજનના દાસના દાસનો, દાસ પ્રભુ મને કરજોરે;

દયો ભણે તેના ચરણની રજ, મારા શિરપર ઠરજોરે. તે૦ ૮

શિશકે—ત્રિવિધના તાપ એ બરાબર સમજવું. ને દરેક લક્ષણે
 વિદ્યાર્થી પાસે તારવી કઢાવવાં. ‘પ્રાણીમાત્ર તણું હિત ઇચ્છે’ એ લીટી
 પર લક્ષ ઝેંચી એ વિશ્વવ્યાપી સિદ્ધાંતને સમજવો.

પાઠ ૨૭ મો.

તિલક શું કામનું ?

નવનીત—અરે મુકુંદ ! ચાલ ચાલ ઉતાવળ કર ! આજે તો
 શનિવાર હોવાથી સાતવાગે નિશાળે જવાનું છે એ વાત હું તદ્દન
 ભૂલીજ ગયો તેથી હમણાંજ ઉઠ્યો ને તરતજ કપડાં પહેરી ચોપ-
 ણીઓ લઈ તારી પાસે આવ્યો. ચાલ કેટલી વાર ?

મુકુંદ—હું તો તૈયાર છું. આજે તો હું છ વાગે ઉઠ્યો હતો.
 છઠીને ખરચુ જઈ આવી દાતણપાણી કર્યું પછી સ્નાન કરી તિલક
 કર્યું ને ઉતાવળ હોવાથી માત્ર એકજ માળા ફેરવી લીધી, હવે આ
 દૂધ તૈયાર છે આપણે બંને પીને ચાલીએ.

નવ—અત્યારના પહોરમાં ન નહાઈએ તો શું ? એ બધું
 નિશાળેથી આવીને ધીમે ધીમે થાય.

મુકુંદ—નવનીત ! રાતનાં વાસી કપડાં હોય ને પછી ખરચુ
 જઈને તો બીજે ક્યાંય અડકાયજ કેમ ? માટે નહાવું તો જોઈએજ.

નવ—નહાવાનું તો ઠીક પણ આ મોટું ગાજરીયું કપાળમાં ન
 ખેંચ્યું હોય તો શું ? એનાથી કપાળ બહુ સાફ દેખાય છે કે ?

મુકુંદ—ભાઈ એમ ન બોલ. તિલક છે તે આપણા ધર્મની ખાસ નીશાની છે અને આપણા ધર્મની નીશાની વગર આપણે કાણ છીએ તેની ઓળખ પણ શી પડે ?

નવ—એમકે ! તિલક એ આપણા ધર્મની નીશાની હશે કે ? તો પ્રિય ભાઈ ? તિલક અમુકજ આકારનું કરવું તેનું શું કારણ હશે વાડ ?

મુકુંદ—ભાઈ, સાંભળ. આપણે શ્રીહરિના દાસ છીએ, ને તે આપણા સ્વામી છે. આપણા લલાટમાં આપણે જે તિલક કરીએ છીએ તે શ્રીહરિના ચરણના આકારનું છે. તેથી એમ સમજવાનું છે કે અમારા માલીક શ્રીપ્રભુ છે માટે એમના ચરણક્રમણે અમારા શિરપર ચઢાવીએ છીએ આવા ભાવથી આપણે એવી આકૃતિનું તિલક કરીએ છીએ. કેમ ભાઈ હવે સમજાયું ?

નવ—વાહ ! મુકુંદ ! રહસ્યતો બહુ સરસ છે. અત્યાર સુધી મને આવી ખબર નહોતી. ઠીક એતો ખરું, પણ તિલક મોટું તાણે ને આચરણ પોતાના ધર્મની વિરૂદ્ધ કરે તો એવા ઢોંગી તિલક કરનારને શું ફાયદો થાય વાડ ?

મુકુંદ—ભાઈ તારી ભૂલ છે. કોઈ માણસ કદાચ ઢોંગથી તિલક કરે પણ છેવટે તો તેને તેથી લાભજ થવાનો.

નવ—વાહ બહાદુર ! તું તો ગાંડા જેવી વાત કરે છે.

મુકુંદ—ભાઈ ઉતાવળો થા મા. જે કોઈ માણસ તિલક કરે છતાં પોતાના ધર્મ વિરૂદ્ધ આચરણ કરે તો લોકો તેને શું કહેશે ? વાહ ભાઈ ! તિલક તો મોટું કરોછો ને કામ ત્યારે આવાં કરો છો કે ? આ શબ્દો સાંભળતાં પેલો ઢોંગી માણસ શરમાશે ને આમ ચતાં ધીમે ધીમે પોતાનું વર્તન સુધારશે.

નવનીત—વાહ મુકુંદ ! તેં તો બહુ સરસ લાવાર્થ સમજાવ્યો. માણસ તિલક કરે તો તેનાં આચરણ પણ સુધરી જાય ?

મુકુંદ—હા હાહ ! જો સાંભળ ! હું પાઠશાળામાં જાઉં છું ને ત્યાં મારા ગુરુજીએ આ વિષે મને એક વાત કહી હતી તે તને કહું છું. કોઈ એક ખેલાડી એક રાજા પાસે ખેલ કરવા ગયો. ત્યાં તેણે ઘણી ઘણી જાતના વેશ લીધા ને રમતો કરી, પણ રાજા કશાથી ખુશ નજ થયો, કારણકે તે પ્રભુનો ખરો ભક્ત હતો તેથી તેને કશામાં આનંદ પડ્યો નહિ. ખેલાડીને તપાસ કરતાં જણાયું કે જો વૈષ્ણવનો વેશ કાઢવામાં આવે તો રાજા અવશ્ય રીઝે ને ધનામ આપે. આથી તેણે તે પ્રમાણે વેશ લઈ ખેલ કર્યો. રાજાએ તેથી પ્રસન્ન થઈ તેને શિરપાવ આપ્યો. ત્યાર બાદ તે જ્યારે ઘેર જતો હતો ત્યારે તેણે કાળા રંગની એ ભયંકર આકૃતિઓ પોતાની પાછળ ચાલતી જોઈ, તેથી તેણે તેમને પૂછ્યું “ તમે કાણ છો. ? ” તે આકૃતિઓ બોલી અમે બંને સ્તબ્ધતાઓ છીએ અને તને વળગેલ છીએ. અમે અત્યાર સુધી તારા શરીરમાં હતાં પણ તેં પ્રભુના ચરણાર વિંદનું તિલક કરી વૈષ્ણવનો વેશ લીધો છે તેથી અમે તારી પાસે આવી શકતાં નથી. આ વેશ પાછો તું કાઢી નાખીશ ત્યારે અમે પાછા તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરીશું. ત્યાં સુધી નહિ. તેણે કહ્યું કે જો હું આ વેશ રહેવા દેઉં તો ? તો તો અમારાથી ન અવાય. આથી તેણે વિચાર કર્યો કે બનાવટી વેશ લેવાથી આવાં ભયંકર પાપ દૂર રહે છે તો જો પ્રભુભક્તનો સાચોજ વેશ લેવાય તો શું ન થાય ? તે દિવસથી તે પ્રભુનો સાચો ભક્ત બન્યો ને પરમપદને પહોંચ્યો. આમ તેણે પ્રથમ ખોટો વેશ ધારણ કર્યો હતો પણ છેવટે તેથી તેને લાભજ થયો.

નવ—વાહ મુકુંદ ! વાત તો બહુ મજાની છે. તિલકનું કેટલું બધું મહત્વ છે ? હું હવે આજથી દરરોજ તિલક કરીશ. પણ શાનાથી કરવું વાર ?

મુકુંદ—ભાઈ મારે ત્યાં વાળાનું તિલકીયું છે તે હું તને આપીશ, અથવા તો આપણી પુષ્ટિમાર્ગીય પાઠશાળામાંથી શાસ્ત્રીજી પાસેથી લઈ આવવું. ત્યાં પાઠ પણ શીખવવામાં આવે છે. હું તો દરરોજ ત્યાં જઈ છું. ને બહુ મજા પડે છે. વાળાનું તિલકીયું લાવી બન-રમાંથી એક પૈસાનું કંકુ લાવવું ! ને તિલક કરવું. વળી જો તું મારી સાથે પાઠશાળામાં આવે તો આવું તો બહુ જાણવાનું મળે. ચાલ હવે નિશાળ આવી. જો થ્રંટ પણ વાગ્યો. આપણે બરાબર વખત સર આવી પહોંચ્યા છીએ હાં ! (વર્ગમાં જાય છે.)

નવ—તું કાલે પાઠશાળામાં જાય ત્યારે મને પણ બોલાવજો. હું પણ આવીશ. જોજો હોં જરૂર !

શિક્ષા:—પ્રભુનો નામનો વેશ પણ સુખાકારી થાય છે તો સાચો શું કરે !

શિક્ષક:—દુશ્મન ભાવે બનતાં પણ શ્રીહરિ કૃપા કરે છે તે વાત પૂતના, કસ, હિરણ્યકશિપુ વગેરેના દાખલાથી સમજાવવી.

પાઠ ૨૮ મો.

“ જય શ્રીકૃષ્ણ ” એટલે શું ?

વૈષ્ણવો એક બીજાને સામા મળે છે ત્યારે જયશ્રીકૃષ્ણ કરે છે, અને પત્રમાં પણ જયશ્રીકૃષ્ણ અથવા ભગવદ્ રમરણ એમ લખવાનો રિવાજ છે. આવીજ રીતે “ જે ગોપાળ ” “ જય રામજી ” “ નમો નારાયણ, ” “ જય પ્રભુ ” વગેરે શબ્દો બોલવાની પણ પ્રથા ધણામાં હોય છે. પણ તે બધાનો મુદ્દો એકજ છે. એટલા માટે આપણે તેનો અર્થ અવશ્ય સમજવો જોઈએ.

આપણે જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરીએ છીએ તેથી આપણને પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે. અને એવા પવિત્ર નામના ઉચ્ચારથી આપણી વાણી પણ પવિત્ર બની આપણાં સર્વ પાપ નાશ પામે છે.

દરેકના હૃદયમાં પ્રભુ બિરાજે છે. પ્રભુ સર્વ પ્રાણી માત્રમાં છે એમ સમજી પ્રભુને ઉદ્દેશીનેજ આપણે જ્યશ્રીકૃષ્ણ બોલીએ છીએ.

સવારમાં ઉઠીને તથા રાત્ર સુતાં પોતાના માતૃપિતાને તથા ભાઈ ભાંડુને અવશ્ય જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરવાજ જોઈએ. વળી મંદિરમાં તથા બહાર પણ દરેક વેળણવને ઉચ્ચ નીચ્ચનો તથા નાના મોટાનો બિલકુલ ભેદ રાખ્યા સિવાય આપણે જ્ય શ્રી કૃષ્ણ કરવા.

આમ જ્ય શ્રી કૃષ્ણ કરવાથી આપણને અભિમાન મટી ધીમે ધીમે દીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને દરેક તરફ સમાન ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

હાલના જમાનામાં કેટલાક ને જ્યશ્રી કૃષ્ણ કરતાં શરમ લાગે છે. પણ ખરેજ પ્રભુનું નામ લેતાં શરમ હોયજ નહિ.

શિક્ષા:—પ્રભુ સર્વ વ્યાપી છે.

દરેકમાં પ્રભુનો વાસ, એમ સમજી તેના તરફ સદ્વર્તન રાખવું.

મોટાઈ ન રાખવી. પણ દીનતા રાખવી અને ક્ષમાનો ગુણ ધારણ કરવો.

શ્રી હરિ દરેકના કર્તા છે.

પાઠ ૨૯ મો.

જીવને શિખામણ.

રાગ-કાશી.

હૃદયો શું કરે છે રે, બૂલ્યો ૧ભવકૂપમાં પડ્યો.

મનુષ્ય દેહ રૂપી રે, ખોયો મણિ હાથે ચઢ્યો— ટેક.

૧ સંસારરૂપી માયાનો કુવો.

શું થયું જો સંપત્તિ ધણી મેળવી; શું થયું મોટે ધરખાર;
 રનિશ્રવણ થઇ હરિને ના લજ્યા, ભુંડા ધિક્ક તારો અવતાર;
 ધિક્ક તારું જીવ્યું રે, દૈવે તને શાને ધડ્યો, કુલ્યો. ૧
 ગણો થઇ દુનિયામાં ધર્યો તું, તેણે શું સર્જ્યું તારું કાળ;
 તું શે ન જાણે જે જાવું પલકમાં, કેમ કરી રહેશે લાળ;
 ડહાપણ તારું જાણ્યું રે, જ્યારે જન્મ હાથે ચડ્યો. કુલ્યો. ૨
 વરણાગીમાં વાટજ ઉઠી, જ્યારે નર્કમાં વાસ કર્યો;
 મિથ્યા જનની ભારે મારી અલ્યા, જન્મ ધર્યો ન ધર્યો;
 માટે જોને જાગીરે, અવસર આવી મળ્યો. કુલ્યો. ૩
 સમજ માન મન મારી શિખામણ, ઈમમતા મૂકી પરી;
 સ્મરણ કર પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ રાધા કૃષ્ણ શ્રી હરિ;
 દયા ત્યારે જાણે રે સૌથી તું સરસ પનિવડ્યો. કુલ્યો. ૪

પાઠ ૩૦ મો.

રોજનો રોજ મેળ—ટાઇમ ટેબલ.*

જે દિવસ જા્ય છે તે ફરી પાછો આવતો નથી એ વાત તે
 ખરીજ છે. ત્યારે આવો અમૂલ્ય સમય નકામો જા્ય નહિ તે માટે
 કંઈ વિચાર કર્યો છે ? જુઓ ! આપણી નિશાળોમાં પણ અમુક વખતે
 અમુક વિષયો ચલાવવા માટે ટાઇમ ટેબલ બનાવેલું હોય છે તે પ્રમાણે
 કામ કરવાથી વખત નકામો જતો નથી. ને કામ કરવામાં સુગમતા
 પડે છે. જેમ વેપારીઓ દરરોજ પોતાનો રોજમેળ લખે છે તેથી

૨ અનન્ય. ૩ બળી. ૪ મારાપણું. ૫ સફળ થયો.

* આ પાઠ નાનામોટા દરેકને માટે છે.

વેપારમાં ભુલ થતી નથી ને એકે એક પાછનો હિસાબ રહે છે. તેવીજ રીતે આપણે પણ આખા દિવસનો રોજમેળ—ટાઇમ ટેબલ બનાવીએ તો વખતનો દુરુપયોગ ન થાય, ને આપણું કામ નિયમિત થાય માટે નીચે ટાઇમ ટેબલ ગોઠવવું. દરરોજ સવારમાં ૫ વાગે બિછાનામાંથી ઉઠવું, પથારીમાં બેસી ૦૧ કે ૦૧૧ કલાક ઇશ્વર સ્મરણ કરવું (સુરદાસ—દયારામભાઈ, નરસિંહ મહેતા મીરાંબાઈ આદિબક્તોનાં ૫૬ ગાવાં.)

૧૧ થી ૬૧૧ ખરચુ-ઝાડે ફરવા-ઘાતણ, સ્નાન કરવું. હંમેશાં તેલ ચોળી નહાય તો શરીર સ્વચ્છ અને નિરોગી થાય છે.

૬૧૧ થી ૮ બાળકોએ કસરત કરવી, સેવા સ્મરણ કરવું, તિલક કરી, પાઠ—સ્તોત્ર મોટેથી બોલવા. માળા ફેરવવી. બની શકે તો નારતો દૂધ પીવું. ચાહ નહિ પીવી.

૮ થી ૧૦ બાળકોએ નિશાળનો અભ્યાસ કરવો, મોટાઓએ દેવ-દર્શને જવું, પછી પોતાના ધંધા-દુકાન-કે નોકરી પર જવું, અથવા ઘરમાં જોઈતી ચીજબાવ આણી આપવી તથા બાળકોને સામાજિક-ધાર્મિક કેળવણી આપવી.

૧૦ થી ૧૦૧ ભોજન કરવું—જમવા બેસવું. બને તેમ ઓછું ખાવું.

ખુબ દયાઈને—અકળામણ થાય તેવું ખાવું નહિ. મિતાહારી થવું.

૧૦૧ થી ૬ કે ૮ બાળકોએ નિશાળમાં જવું. મોટાઓએ નોકરી—ધંધા—વેપાર જે હોય તે કાર્ય કરવું. બાળકોએ નિશાળથી ૫ વાગે આવી થોડું ખાઈ લેવું પછી ખુલ્લી હવામાં ગામ બહાર ફરવા જવું, કસરત કરવી વગેરે.

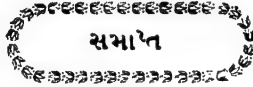
૭ થી ૮ વ્રાત્તણે સાયંસંધ્યા, બીજાઓએ ઇશ્વર સ્મરણ સાંજનું ભોજન કરવું.

૮ થી ૧૦ ધરકામ હોય તો તે, બાળકોને રમાડનાં, શિક્ષણ આપવું, શ્રીમદ્ ભાગવત, રામાયણ, ગીતા, વગેરે ધાર્મિક ગ્રન્થો વાંચવા. વૈષ્ણવે રાતના ભગવદ્ મંડળી થતી હોય તો ત્યાં જવું. ગમે તે પ્રકારે ઇશ્વર સ્મરણ કરવું.

૧૦ થી ૫ પ્રભુનું નામ લેતા સુધ્ધિનું જેથી રાત્રે ખોટાં સ્વપ્ન આવે નહિ.

આ વિશે પાછળ પાઠ ૨૫ માં ટુંકસાર બતાવ્યો છે તે પ્રમાણે કરવું અથવા ધંધાના પ્રમાણમાં, બરની સ્થિતિ પ્રમાણમાં યથાર્થ ફેરફાર કરી લેવો.

આમ કરવાથી વખતનો સદુપયોગ થાય છે. માટે દરેકે અનુકૂળતા પ્રમાણે આવું ટાઇમ ટેબલ ગોઠવી રાખવું એ ખાસ જરૂરનું છે.

સમાપ્ત

શીક્ષકો પ્રત્યે.

આ પુસ્તક શીખવતાં “ શિક્ષક ” એ મથાળા નીચે પાઠોમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પર ધ્યાન આપી તે બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ બરાબર કરવું, ને બાળકોને સમજાવવું.

અમુક વાતોની અંદર ગર્ભીત જે ભાગ હોય તે શિક્ષકે સ્ફુટ કરવા ને દાખલા દલીલ સાથે સમજાવવું. વળી એક વાત ઉપરથી તેવીજ જાતના બીજા દાખલા છતીલાસમાંથી અથવા ધરગથ્ય વાતોમાંથી કે જેમાં બાળકને રસ પડે-તેમાંથી લઇ બાળકને કહેવા અને સમજાવવા.

શીખી ગએલ વાતો વિદ્યાર્થીને કેટલી યાદ છે તે તપાસવા શિક્ષકે પ્રશ્નો પૂછવા.

આટલું કરતાં બાળકને વાતો લાંબી લાગી કંટાળો ન આવે અને વાતોનો રસ બાળકને અભૂર્ણ ન પડે તેની રૂચી પ્રમાણે પીરસવું.

માબાપો પ્રત્યે.

બાળકની કેળવણી નિશાળમાં જ થાય એમ ફાઇની માન્યતા હોય તો તે વ્યાજબી નથી. કારણ કે બાળક નિશાળમાં ફક્ત પાંચ જ કલાક જાય છે જ્યારે બાકીના ૧૯ કલાકમાંનો ઘણો વખત તે પોતાને ઘેર માબાપો સાથે ગાળે છે. આથી બાળકની કેળવણીનો ઘણો આધાર તેના માબાપ અને મુખ્યત્વે તેની મા પર રહેલો છે, નાનપણથી જ બાળકને નીચમીત બનાવવું, સ્વચ્છ રાખવું, સાચું ખોલતાં શીખવવું, વગેરે જે ટેવો પાડવી તે માબાપ સહેલાઈથી કરી શકે છે. કેટલાક જીજ્ઞાસુ બાળકો માબાપને જ્યારે પોતાની શંકાઓ પૂછે છે ત્યારે “માયું કાં ફાડાવે છે” એમ કહી તેને ધમકાવે છે ને આમ તેની ઉગતી જીજ્ઞાસાઓ દબાવે છે. પણ બાળકની દરેક શંકાનું બરાબર સમાધાન તેમણે કરવું જ જોઈએ.

તેમને નાની નાની બોધદાયક ને રસીક ચોપડીઓ વંચાવવી અને સમજાવવી જોઈએ. ધાર્મિક કેળવણીનો ધર સીવાય મળી શકે તેમ છે જ નહીં કારણ કે હાલની શાળાઓમાં તો તેનો તદ્દન અભાવજ છે.

આ પુસ્તક માબાપો બાળકને રજના વખતમાં પણ ઠેર વંચાવી શકે અને તેમાંની બાબત સ્પષ્ટ સમજાવી ઉછરતાં બાળકોને આનંદ પડે તેમ તેમને બોધ આપી શકે.

૩૧ શ્રીઅષ્ટાક્ષર નિરૂપણ-અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર નેના હિપર શ્રીગુમાં- છજીની ટીકાને આધારે ગુજ- રાતી ભાષાનંતર ૦-૬-૦	૪૨ શ્રીગોસ્વામી આળેકાની વશાવળી ઉપરનીદરેકના ૦-૨-૦
૩૨ પંચામૃત ૦-૮-૦	૪૩ કૃષ્ણપ્રવેશ ૦-૨-૦
૩૩ રામપંચાધ્યાયી (નંદ- દાસજી કૃત) ૦-૨-૦	૪૪ કન્યાશિક્ષણ (આવૃત્તિ ૩) ૦-૩-૦
૩૪ દીનતા આશ્રયનાં પદ ૦-૨-૦	૪૫ અણુભાષ્ય ગુજરાતી ટીકા ૩-૮-૦
૩૫ શ્રીગિરિધિન્દ્રાલજી મહાનગ કાંકરોલીવાળાનાં ૧૨૦ વચનામૃત ૩-૦-૦	૪૬ શ્રીકૃષ્ણ ચરિત્ર ૨-૦-૦
૩૬ વસંતવાવન વૈષ્ણવની વાતો અનેક ટીપ્પણ, ટીકા સાથે ગુજરાતી (આવૃત્તિ ૨જી) ૨-૦-૦	૪૭ વસંત કીર્તન ૨-૦-૦
૩૭ વૈષ્ણવોના નિત્ય નિયમના ૩૫ અન્યે મુળ મ્લોક મોટા અક્ષરથી ૦-૧૦-૦	૪૮ શ્રીવલ્લભ ચરિત્ર ૨-૦-૦
૩૮ શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુળ પદ ગુજરાતી ૦-૧-૦	૪૯ શ્રીપુરુષોત્તમ મહાસનામ સ્તોત્ર ગુજરાતી ટીકા સહીત ૧-૦-૦
૩૯ શ્રીદાકાવલ્લભજી મહારાજનાં પદ વચનામૃત ૦-૮-૦	૫૦ શરદ પૂનમ ૦-૩-૦
૪૦ શ્રીદાનનાથજીના પ્રાગટ્યની વાતી ૧- -૦	૫૧ શ્રીપદનામદાસનાં ૪૫ પદ તથા શ્રી ગોકુલાપીણજી મહારાજનાં ૨૫ વચનામૃત ૦-૪-૦
૪૧ શ્રી સુરદાસજીનું જીવન ચરિત્ર ૧-૦-૦	૫૨ શ્રીનાથજી, શ્રીવમુનાજી, શ્રીમદાપ્રભુજી વગેરે બ્રહ્મી લેખના મોટાં આવૃત્તિ ૫, ૧૭, ૧૦ જુદા જુદા રંગોમાં મોટી સાંકળ, નાની સાંકળ તથા નવા વર્ણનાં પોસ્ટકાર્ડ વિ. છપાવ્યું છે
	૫૩ કન્યાશિક્ષણ દિન્દીમાં ૦-૪-૦
	૫૪ શ્રીવલ્લભચરિત્ર ૧-૦-૦ ઈંગ્રેજીમાં
	૫૫ તત્વાર્થ દીપ નિગંધ શા- સ્ત્રાર્થ પ્રકરણ મુળ, સં. ટીકા ગુજરાતી ટીકા તથા અંગ્રેજી ટીકા સાથે ૦-૮-૦

આગકોપયોગી ખાસ ચુંટી કાઢેલાં પુસ્તકાં.

જરૂર આપણું તે વાંચજે—૭ થી ૧૫ વર્ષનાં બાળકાં રહેલાંથી સમજી શકે એવા ૩૧ પાઠો કીમ્મત ફક્ત અઢી આના.

કન્યા શિક્ષણ—[ગુજરાતીમાં આવૃત્તિ ૩ જ] નાનાં ઉમ્મરની કેળ કુમારીકા બાળાઓ માટે સાદા તે નાનાં બાળકાનીજ ભાષામાં ગૂઢ શિક્ષણ, ધર્મ શિક્ષણ સાથે નીતિના રમુજી ૨૮ પાઠો. પ્રભાતીયાં, હાલગડાં, ગરબા વિગેરે કીમ્મત માત્ર ત્રણ આના.

ભક્તિ પોષણ—કીમ્મત માત્ર બે આના.

શરદ્ પૂનમ—સો ઉપરાંત સુંદર રાગ રાગણીના ગરબાનો અત્યુત્તમ મંત્રક કીમ્મત ફક્ત ત્રણ આના.

અમારાં સઘળાં પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

- ૧ લલ્લુભાઈ જગનલાલ દેસાઈ, રીચીરોડ, પતાસાની પોળ પાસે.
નં. ૧૧૦, મેડા ઉપર—અમદાવાદ.
- ૨ પ્રસિદ્ધ બુકસેલરો અમદાવાદ.
- ૩ શ્રીપુટિભાગીય પુસ્તકાલય... .. નડીઆદ.
- ૪ ચુનીલાલ કૃષ્ણશંકર શર્મા, બુકેશ્વર મદારાજનો ભાઈવાસ.
મોટું મંદિર—મુંબાઈ (૨).
- ૫ પંડિત નારાયણ મુળજી બુકસેલર—કાલ્યાદેવીરોડ, મુંબાઈ (૨).
- ૬ જીવનલાલ એન્ડ સન્સ. બુકસેલર—કાલ્યાદેવીરોડ, મુંબાઈ (૨).
- ૭ કીર્તીનીઆ. કીકાભાઈ. દેસાઈ શેરી, શ્રીનાથજીનું મંદિર—વડોદરા.
- ૮ મકનજી જુઠાભાઈ [મુગટવાલા] શ્રી દાઉદજીનું મંદિર—વડોદરા.
- ૯ ગોપાળદાસ ગીરધરદાસ પરીખ. મોટું મંદિર—સુરત.
- ૧૦ મનીરામ બળદેવ. કીશનપુરા—ઈંદોર.
- ૧૧ મહાદેવ શાસ્ત્રીગરામ શ્રીનાથદ્વાર.
- ૧૨ રવજી બાબુજી. જોડીયા બજાર કરાંચી.
- ૧૩ પરીખ ગોવિંદલાલ જગનલાલ શેઠ ફલીયુ ડભોઈ.

મંત્રક:-પુરુષોત્તમ શંકરદામ “ ઉત્કૃષ્ટ મહાજ્ઞાલય ”
ઠેકાણું, દર્નાન્ડીજ બીજી રીચીરોડ—અમદાવાદ.

